摛藻堂四庫全書薈要

史部

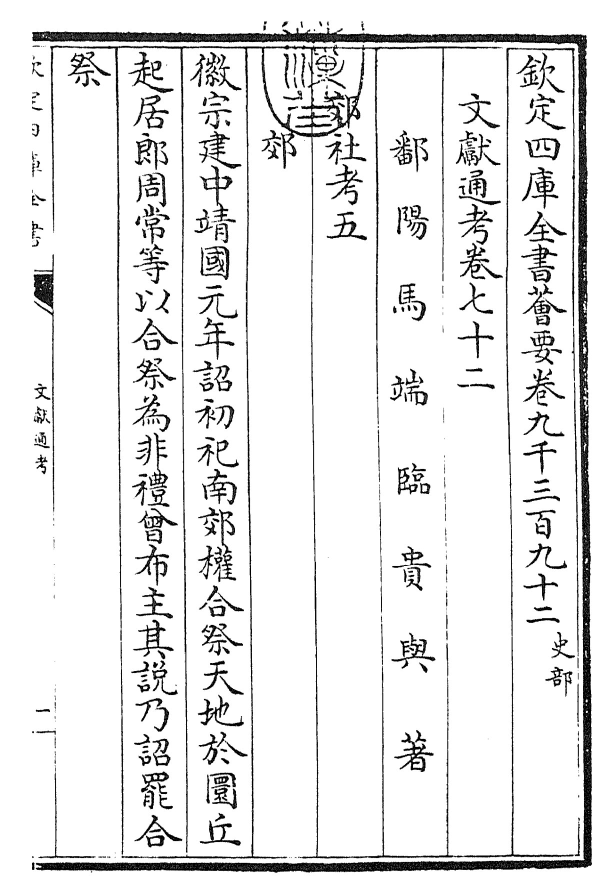
欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷七十二

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千三百九十二 史部

文獻通考卷七十二

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考五

郊

徽宗建中靖國元年詔初祀南郊權合祭天地於圜丘起居郎周常等以合祭為非禮曾布主其說乃詔罷合祭

是歳帝初郊十一月戊寅王輅至景靈宫行禮畢赴
太廟大雪上遣内臣問二相若大風雪不止何以出
郊右相曾布奏云郊禮尚在後日雪勢暴必不久況
乘輿順動理無不晴若更大雪亦須出郊必不可升
壇則須於端誠殿望祭此不易之理已降御札頒告
天下何可中輟左相韓忠彦欲於大慶殿望祭布不
可以為若還就大慶是日郤晴霽柰何議遂定中夜
雪果止五更上朝享九室已見月色已卯黎明自太

廟齋殿步出廟門升玉輅景色已開霽時見日色巳
午間至青城晚遂晴五使廵仗至玉津園夕陽滿野
庚辰四鼓赴郊壇行禮天色晴明星斗粲然五鼓二
府稱賀於端誠殿黎明升輦還内
政和三年冬十一月癸未郊上搢大圭執元圭以道士
百人執儀衛前導蔡攸為執綏官玉輅出南薫門至玉
津園上忽曰玉津園東若有樓殿重複是何處也攸即
奏見雲間樓殿臺閣隱隱數重既而審視皆去地數十

丈頃之上又曰見人物否攸即奏若有道流童子持幡節葢相繼而出雲間衣服眉目歷歷可識攸請付史館宰相蔡京率百僚稱賀

高宗建炎二年詔行郊祀之禮時車駕幸揚州庶事草創乃築壇於州南門内江都縣之東南冬至日合祭天地以太祖配上自常朝殿用細仗千三百有五人詣壇行禮

紹興元年當郊以國步多艱合祭天地於明堂以祖宗

並配詳見明堂門

十三年令臨安府於行宫東南城外先次踏逐可以建圜壇并青城齋宫去處領殿前都指揮使職事楊存中知臨安府王㬇等言今於龍華寺西空地得東西長一百二十步南北長一百八十步修築圜壇除壇及内壝丈尺依制度使用地步九十步外其中壝外壝欲乞隨地之宜用二十五步外作兩壝外有四十步若依前項地步修築兵部車輅儀仗殿前司禁衛皆可排列其龍

華寺地步修建青城并望祭殿委是圓備從之

詔郊祀齋宮更不修蓋止令計置幕殿檢會在京青城

宮殿大内門曰泰禋餘見元豐元年將來如車駕前一日赴青

城宿齋令儀鑾司同臨安府預先體倣青城制度絞縛

其行事執事陪祠官宿齋幕次亦隨宜絞縛不得侈大

建炎以來朝野雜記東都舊有青城齋宮渡江後

以幕屋絞縛為之每郊費緡錢十餘萬淳熙末張

端明杓為京尹始議築齋宮可一勞永逸上從之

宇文寶學价時為兵部尚書因宿直奏曰陛下方經略河南今築青城於臨安是無中原意也上以為然亟命罷役

太常寺言修築圜壇并青城望祭殿依倣舊制及郊祀所設神位鋪列祭器登歌樂酒罇前導路及皇帝飲福位等共合用第一成縱廣七丈第二成縱廣一十二丈第三成縱廣一十七丈第四成縱廣二十二丈分一十三陛每陛七十二級每成一十二綴三壝

第一壝去壇二十五步中壝去第一壝一十二步半外壝去中壝一十二步半并燎壇之制方一丈高一丈二尺開上南出戸方六尺三出陛在壇南二十步丙地詔令臨安府同殿前司修建

詔將來郊祀大禮排設大駕鹵簿仗内六引并郊廟合用祭器令禮兵部太常寺討論名件數目

據討論國初大駕儀仗總一萬一千二百二十二人今已有黄麾半仗二千四百八十三人玉輅腰小輿

大輦逍遥子下一千九人外其金象革木輅芳亭鳳輦屬車寶輿一千二百七十三人天武捧日奉宸隊六千四百五十七人仗内六引鼓吹前後部一千五百人其法物儀仗合用文繡以纈充代并郊祀天地宗廟從祀共七百七十一位用祭器籩豆簠簋罇罍樿杓登鉶鼎牛鼎羊鼎搏黍豆毛血盤幣篚匏爵坫盤匜罍洗爵盞坫飲福俎燭臺俎共九千二百五件太廟共五百九十六件内用銅玉者權以陶木代之

至十六年始製造如政和之制

太常寺言大禮依儀前三日皇帝詣大慶殿宿齋前二日皇帝服通天冠絳紗袍乘玉輅詣景靈宫聖祖天尊大帝前行禮差侍從官分詣元天大聖后并諸殿神御前行禮畢皇帝服通天冠絳紗袍乘玉輅詣太廟宿齋前一日皇帝詣太廟諸室前行禮畢皇帝服通天冠絳紗袍乘玉輅詣青城宿齋冬至日皇帝詣圜壇行禮禮畢擇日恭謝景靈宫遍詣諸殿行禮

從之既而禮部侍郎王賞言以行在街道與在京不同其詣景靈太廟權依四孟朝獻禮例服履袍乘輦其後並同此制

禮部太常寺言修立郊祀大禮儀註

前祀十日質明誓戒有司設行事執事及陪祠文武官位於尚書省左僕射刑部尚書在北南向左僕射在左刑部尚書在右刑部尚書稍郄行事左僕射在南吏部戶部禮部刑部尚書吏部禮部刑部侍郎押樂太常卿光祿卿

押樂太常丞光祿丞功臣獻官在其南凡設光祿丞以下位皆稍卻次分獻官次執事官又於其南俱北向西上監察御史位二在西東向北上讀冊舉冊官奉禮協律郎太祝郊社太官令在東西向北上奉禮郎以下位皆稍卻設陪祠文武百官位於行事官之南又設行事執事及陪祠親王宗室位於太廟齋房右僕射刑部侍郎在北南向右僕射在左刑部侍郎在右刑部侍郎稍卻亞終獻在南北向西上親王及行事執事陪祠宗室在東西向北上閤門御史臺太

常寺自下分引羣官各就位凡將引行事執事陪祠文武官立班郎御史臺引殿中侍御史一員先入就位左僕射讀誓於尚書省刑部尚書涖之右僕射讀誓於太廟齋房刑部侍郎涖之誓文曰今年十一月某日冬日至皇帝謁款於南郊合祭天地前二日朝獻景靈宮前一日朝享太廟各揚其職其或不恭國有常刑讀訖內執事官奉禮郎以下文官宣教郎以下武官從義郎以下先退餘官並對拜訖退

致齋

皇帝散齋七日於別殿致齋三日一日於大慶殿一日於太廟一日於青城

凡散齋不弔喪問疾作樂有司不奏刑殺文書致齋日
前後殿不視事唯行祀事前致齋一日儀鑾司帥其屬
鋪御座於大慶殿當中南向設東西房於御座之左右
稍北又設西閤及齋室於殿後之左右殿上前楹施簾
致齋之日質明有司陳平輦於垂拱殿庭文武百官俱
就次各服其服閤門奏請皇帝未後詣齋室宣贊舍人
等自下分引知樞密院事以下詣垂拱殿庭立以俟閤
門附内侍進班齊牌垂拱殿簾降皇帝乗輦出至殿上

少駐輦官迎駕自贊常起居宣輦官上殿簾捲鳴鞭行
門禁衛諸班親從迎駕自贊常起居次舍人先贊知内
侍省官以下常起居次樞密以下通班常起居贊祗候
引駕樞密知容省事以下至簽書閤門官分左右立應
奉官祗應通侍大夫以下武功大夫以下並先退次管
軍臣僚宣名常起居贊祗候引駕並分左右前導輦降
東階垂拱殿門外禁衛諸班親從自贊常起居次行宫
御營巡檢一班常起居如通侍大夫以下知容省事以下武功大夫以下知内侍兩省

帶御器械官充行宫使御營巡檢各歸本班至大慶殿後閤如步至大慶殿後閤臨時聽旨降輦入西閤大慶殿簾降前導官並就次易朝服詣御榻前分左右侍立知樞密院事僉書樞密院事在東西向北上同知樞密院事在西東向侍中一員在知樞密院事之北贊拜閤門官一員又在其北並西向知客省事以下在僉書樞密院事之南稍東西向北上簽書客省事以下又在其南稍郤宣贊舍人等分引行事執事陪祠文武官各綪結佩入詣大慶殿庭立班禮直官舍人引禮部侍郎奏請中嚴少頃又奏外辦符寶郎奉寶陳於御榻之左右皇帝服通天冠絳紗袍綪結佩出西閤

乘輿稱警蹕侍衛如常儀由西房至御榻西降輿皇帝即御座南向侍臣夾侍贊拜閤門官於榻前贊樞密以下拜殿之上下應在位官皆再拜閤門官贊拜訖轉身北向隨拜訖面西贊各祗候次禮直官引侍中詣御座前俛伏跪奏稱侍中臣某言請皇帝降座就齋室奏訖俛伏興還侍立凡侍中奏請准此皇帝降座乘輿由東房入齋室侍臣各還所司直衛者如常儀宣贊舍人分引行事執事陪祠文武官以次出三省親王樞密宗室起居問聖體並如閤門儀應行事執事陪祠官及從升

者並散齋七日宿於正寢致齋三日各宿於其次凡散齋治事如故唯不弔喪問疾作樂判書刑殺文書決罰罪人及與穢惡致齋之日官給酒饌唯祀事得行其餘悉禁與祀之官已齋而闕者通攝行事

奏告

前祀二日奏告太祖皇帝太宗皇帝室如常告之儀

陳設

前祀三日儀鑾司帥其屬設大次於外壝東門之内道

北南向小次於午階之東西向又設文武侍臣次於大次之前隨地之宜行事陪祠官宗室及有司次於外壝東門之外設東方南方客使次於文官之後西方北方客使次於武官之後設饌幔於内壝東門之外隨地之宜前祀二日郊社令帥其屬掃除壇之上下積柴於燎壇光禄牽牲詣祠所太常設登歌之樂於壇上稍南北向及設宫架於壇南内壝之外立舞表於酇綴之間前祀一日太常設神位席太史設神位版昊天上帝位皇

地祇位於壇上北方南向西上席以藁秸太祖皇帝位
太宗皇帝位於壇上東方西向北上席以蒲越天皇大
帝五方帝大明夜明北極神州地祇十位於第一龕北
斗天一太一帝座五星十二辰河漢等内官五行五嶽
神位六十有九於第二龕二十八宿等中官五鎮四海
四瀆神位百七十有二於第三龕外官山林川澤丘陵
墳衍原隰神位百五十有六於内壝之内衆星神位三
百有六十於内壝之外第一龕席以藁秸餘以莞而席

皆內向如太史之制昊天上帝皇地祇配帝天皇大帝五方帝大明夜明北極神州地祇之座及禮神之玉侯告潔訖權徹其內官中官外官衆星等位皆設定奉禮郎禮直官設皇帝位版於壇下小次前西向飲福位於壇上午階之西北向望燎位於柴壇之北南向望瘞位於瘞坎之南北向設權火二一於望燎位之東南一於望瘞位之西北東西各二人贊者設亞獻終獻位於小次之南稍東西向大禮使左僕射又於其南行事吏部戶部禮部刑部尚書吏部刑部侍郎光祿卿讀冊舉冊官光祿丞位於大

禮使之東光祿丞捎郄奉禮郎太祝郊社太官令位於小次之東北俱西向北上監察御史位二一於壇下午階之西南一於子階西北協律郎二一於壇上樂虡西北一於宮架西北俱東向押樂太常丞於登歌樂虡北押樂太常卿於宮架北良醖令於酌尊所俱北向又設陪祠文武官位於執事官之南諸方客使在文官之南隨其方國光祿陳牲於東壝門外西向祝史各位於牲後太常設省牲位於牲西大禮使左僕射在南北向西上分

獻官位於其後行事吏部戶部禮部刑部尚書吏部禮部刑部侍郎押樂太常卿光祿卿讀冊舉冊官押樂太常丞光祿丞奉禮協律郎太祝郊社太官令在北南向西上凡設太常丞以下位皆稍却監察御史在吏部尚書之西異位稍却光祿陳禮饌於東壝門外道北南向太常設省饌位版於禮饌之南大禮使左僕射在南北向西上分獻官位於其後監察御史二俱在西東向北上行事吏部戶部禮部刑部尚書吏部禮部刑部侍郎押樂太常卿

光禄卿讀册舉册官押樂太常丞光禄丞奉禮協律郎太祝郊社太官令在東西向北上禮部帥其屬設祝册案於神位之右司罇彛帥其屬設玉幣篚於酌罇所次設籩豆簠簋之位正配位皆左二十有五籩右二十有五豆俱為四行俎一在籩前登一在籩豆間簠七簋七在籩豆外二俎間簠在左簋在右又設罇罍之位每位皆著罇二壺罇二皆有罍加勺羃為酌罇太罇二山罇二犧罇二象罇二皆有罍加羃設而不酌並在壇上稍

南北向西上配位設於正位酒罇之東每位皆有爵坫又設從祀諸神籩豆簠簋之位第一龕每位皆左十籩右十豆俱為三行俎二在籩豆前登一在籩豆間簠一簋一在二俎間簠在左簋在右爵一在俎前加坫內神州地祇加盤一在登之前其餘神位每位皆左二籩右二豆俎一在籩豆前簠一在俎前簠在左簋在右爵一次之登一在籩豆間內五行五官五嶽每位加盤一在登之前并內壝外衆星位皆不設登又設從祀罇坫之位第一龕每龕太罇二著罇二太罇在上第二龕每龕犧罇二象罇二

第三龕每龕象罇二壺罇二象罇在上内壝之内每階槪罇二内壝之外每階散罇二皆加勺羃皆神位之左又設正配位籩豆簠簋盤俎各一於饌幔内設進盤匜於壇下午階東南北向設進盤匜帨巾内侍位於皇帝版位之後分左右奉盤者北向奉匜及執巾者南向又設亞終獻盥洗爵洗於其位之南盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南執罍篚者位於其後分獻官盥洗各於其方陛道之左罍篚各設於左右皆内向執罍篚者位其後祀日丑

前五刻郊社令與太史官屬各服其服升壇設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位版於壇上又設天皇大帝五方帝大明夜明北極神州地祇十位於第一龕太府卿帥其屬入陳幣於篚少府監陳玉各置於神位前昊天上帝以蒼壁皇地祇以黄琮青帝以青珪赤帝以赤璋黄帝以黄琮白帝以白琥黑帝以黑璜神州地祇以兩圭有邸日月以壁五嶽以兩圭有邸皆盛於匣昊天上帝配帝幣皆以蒼皇地祇以黄日月內官以下各從其方色光祿卿帥其屬入實正配位籩豆簠簋籩四行以右為上第一行糗餌在前粉餈次之第二行醴在前黄白黑形鹽膴鮑魚鱐次之第三行乾棗在前濕棗栗濕

桃乾桃濕梅乾藤榛實又次之第四行餈在前芡栗鹿脯又次之豆四行以左為上第一行酏食在前糝食次之第二行韭菹在前醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡又次之第五行葵菹在前蠃醢脾析䗪醢蜃蚳醢豚拍魚醢又次之第四行芹菹在前兎醢深蒲醓醢箈菹膉醢筍菹魚醢又次之簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前登實以大羹

太官令帥其屬入實俎籩前之俎實以牛腥七體兩髀兩肩兩脅并脊兩髀在兩端兩肩兩脅次之脊在中豆右之俎三為二重以北為上第一重實以牛腥腸胃肺離肺一在上端寸肺三次之腸三胃三又次之第二重實以牛熟腸胃肺其載如腥若酌位即以東為上

良醞令帥其屬入實罇罍著罇二一實玄酒一實醴齊皇帝酌之壺罇二一實玄酒一實盎齊亞終獻酌之大罇二一實汎齊一實醴齊山罇二一實盎齊一實醍齊犧尊二一實沈齊一實事酒象罇

二一實昔酒一實清酒並設而不酌凡罍之實各視其罇

又實從祀神位之饌

第一龕每位籩三行以右為上第一行乾橑在前乾棗形鹽魚鱐次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第三行菱在前芡栗次之豆三行以左為上第一行芹菹在前筍菹葵菹菁菹次之第二行韭菹在前魚醢兔醢次之第三行豚拍在前鹿臡醓醢次之簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前籩前之俎實以羊腥髀一豆前之俎實以豕腥髀一登實以太羹爵實以酒其餘諸神位每位左二籩栗在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿臡次之簠實以稷簋實以黍俎實以羊豕腥肉登實以太羹爵實以酒神州地祇五行五官五嶽又實盤以毛血

又實從祀神位之罇

太罇實以汎齊犧罇實以醍齊壺罇實以沈齊各以一罇實以明水概罇實以清酒散尊實以昔酒各以一罇實玄酒著罇象罇俱實明水上帝配帝之饌升卯階其餘神位各由其

升階太常設燭於神位前又設大禮使已下行事執事官揖位於卯階之東内壝外如省牲位

車駕詣青城

前祀一日皇帝於太廟朝享畢既還大次禮部郎中奏解嚴訖請皇帝入齋殿所司轉仗衛鹵簿陪祠文武官先赴圓壇青城齋宮導駕官已下就次各服其服有司進輿於齋殿乘黄令進玉輅於太廟櫺星門外東向千牛將軍一員執長刀立於輅前西向參知政事一員立

於侍中之前贊者二人又立於其前少頃御史臺太常寺閤門分引侍中參知政事太僕卿乘黃令諸大次門外立班北向東上乘黃令位其後次引導駕官以下在其後分東西相向立以俟奉迎前導次管軍臣寮又在其後禮直官宣贊舍人引禮部侍郎奏中嚴凡侍中參知政事禮部侍郎奏請皆禮直官宣贊舍人引少頃又奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍自齋殿詣大次行門禁衛諸班親從等諸司人員以下各自贊常起居次知客省事以下樞密都丞旨以下知內侍

省事以下帶御器械官應奉祗應通侍大夫以下武功大夫以下及幹辦庫務文臣一班常起居俟皇帝乘輿以出宣贊舍人贊侍中以下常起居次導駕官常起居已起居者止奏聖躬萬福次管軍臣僚並常起居該宣名者即宣名若得旨免起居更不起居皇帝乘輿以出稱警蹕侍衛如常儀太僕卿出詣玉輅所攝衣而升正立執轡導駕官步導皇帝至廟門外玉輅所侍中進當輿前俛伏跪奏侍中臣某言請皇帝降輿升輅奏訖俛伏興退復位凡侍中奏請准此千

牛將軍前跪執轡乘黄令稍前進玉輅皇帝降輿升輅太僕卿立授綏導駕官分左右步導參知政事進當輅前俛伏跪奏參知政事臣某言請車駕進發奏訖俛伏興退復位凡參知政事奏請准此車駕動稱警蹕侍中先詣侍臣上馬所以俟參知政事及贊者夾侍以出千牛將軍夾輅而趨車駕將至侍臣上馬所參知政事奏請車駕少駐敕侍臣上馬侍中前承旨退稱曰制可參知政事傳制稱侍臣上馬贊者承傳敕侍臣上馬諸侍衛之官各

督其屬左右翊駕在黄麾内符寶郎奉八寶前導殿中監後部從導駕官夾侍於前贊者在侍中參知政事之前侍臣上馬畢參知政事奏請車駕進發車駕動稱警蹕不鳴鼓吹大駕鹵簿前導詣青城車駕將至青城閤門御史分引陪祠文武官宗室客使禮直官贊者引行事執事官俱詣泰禋門外立班再拜奉迎訖退內有已起居者止奏聖躬萬福車駕及門少駐文武侍臣皆下馬導駕官步導入門車駕動千牛將軍夾輅而趨至端誠殿前迴輅南

向千牛將軍立於輅右侍中奏請皇帝降輅乘輿有司進輿於輅後皇帝降輅乘輿入齋殿侍衛如常儀導駕官步導至殿前皇帝降輿歸殿後閤簾降宣贊舍人承旨敕羣官各還次學士院以祝冊授通進司進御書訖付禮部尚書

省牲器

是日午後七刻去壇三百步禁行者未後二刻郊社令帥其屬掃除壇之上下司罇彝帥府史及執事者以祭

器入設於位凡祭器皆藉以席籩豆又加巾蓋太府卿少府監陳玉幣於篚告潔畢權徹未後三刻禮直官贊者分引大禮使以下詣東壝門外省牲位立定光祿卿丞與執事者牽牲就位禮直官贊揖贊者引押樂太常卿入行樂架凡亞終獻行事皆禮直官太常博士引大禮使左僕射行事皆禮直官引餘官皆贊者引次引禮部尚書升自卯階視滌濯凡行事執事官升降皆自卯階内應奉官并執事應奉人各隨應奉官階升降次引左僕射申眂滌濯執事者皆舉冪曰潔俱復位禮直官稍前曰告潔畢請省牲次引禮部尚書侍郎稍前

省牲訖退復位次引光祿卿出班循牲一匝西向躬曰充曰備次引光祿丞出班循牲一匝西向躬曰腯俱復位禮直官稍前曰省牲畢請就省饌位贊揖訖引大禮使以下就位立定禮直官贊揖所司省饌具畢禮直官贊省饌畢揖訖俱還齋所光祿卿丞及執事者以次牽牲詣厨授太官令次引禮部尚書詣厨省鼎鑊視滌漑協律郎展視樂器乃還齋所晡後一刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血實於盤俱置饌所遂烹牲

郊社令帥其屬掃除壇之上下

奠玉幣

其日丑前五刻（行事用丑時七刻）諸祀官及陪祠之官各服其服郊社令帥其屬入設神位席太史令帥其屬入設神位版禮部帥其屬奠冊於案太府卿少府監入陳玉幣光祿卿入實籩豆簠簋太官令入實俎良醞令入實鐏樂正帥工人二舞以次入與執鐏罍篚冪者各就位次引分獻官執事官各位於龕陛上下並外向次御史臺

太常寺及閤門宣贊舍人分引陪祠文武官及宗室容使各入就位次禮直官贊者分引大禮使以下行事執事官就卯階内壝門外揖位立定禮直官贊揖訖次引監察御史按視壇之上下糾察不如儀者降階就位次引大禮使以下各入就位

皇帝行事

自青城齋殿服通天冠絳紗袍乗輿以出撞景鐘近侍及扈從之官導從至大次外皇帝降輿入次景鐘止簾

降禮儀使樞密院官太常卿閤門官太常博士禮直官分立於大次外之左右次引禮部侍郎詣大次前奏請中嚴少頃又奏外辦符寶郎奉寶陳於宮架之側隨地之宜禮儀使當次俛伏跪奏禮儀使具官臣某言請皇帝行事奏訖俛伏興還侍立禮儀使奏禮畢准此簾捲皇帝服大裘衮冕以出侍衛如常儀禮儀使以下前導至中壝門外殿中監跪進大圭禮儀使奏請執大圭前導皇帝入自正門侍衛不應入者止於門外協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷宮

架乾安之樂作皇帝升降行止皆奏乾安之樂至午階版位西向立偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾興鼓柷而後作偃麾戛敔而後止禮儀使以下分左右侍立凡行禮皆禮儀使樞密院官太常卿閤門官太常博士禮直官前導至位則分立於左右禮儀使前奏有司謹具請行事宫架作景安之樂文德之舞俟樂作三成止先引左僕射吏部尚書侍郎升詣昊天上帝神位前立左僕射吏部尚書俱西向北上侍郎東向樂作六成止郊社令升煙燔牲首瘞血禮儀使奏請再拜皇帝再拜贊者曰拜在位官皆再拜内

侍取玉幣於篚立於罇所應奠陛上下及壝內諸位太祝取玉幣亦各於罇所又內侍各執盤匜帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進盤匜沃水皇帝盥手又奏請帨手內侍進巾皇帝帨手訖又奏請皇帝執大圭樂止禮儀使前導

皇帝升壇

大禮使從皇帝升降大禮使皆從左右侍衛量人數升宮架樂作至壇下樂止升自午階登歌樂作至壇上樂止登歌嘉安之樂作

殿中監跪進鎮圭禮儀使奏搢大圭執鎮圭前導皇帝詣昊天上帝神位前北向立內侍先設繅藉於地禮儀使奏請跪奠鎮圭於繅藉執大圭俛伏興又奏請搢大圭跪內侍加玉於幣以授吏部尚書吏部尚書以授左僕射左僕射西向跪以進禮儀使奏請受玉幣皇帝受奠訖吏部侍郎東向跪受以興進於昊天上帝神位前左僕射吏部尚書侍郎俱詣皇地祇神位前以俟禮儀使奏請執大圭俛伏興內侍取鎮圭授殿中監內侍又

以繅藉詣皇地祇神位前先設繅藉於地禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖樂止禮儀使前導皇帝詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前奠鎮圭玉幣並如上儀皇地祇位作嘉安之樂太祖皇帝位作廣安之樂太宗皇帝位作化安之樂配位唯不奠玉皇帝東向受幣左僕射北向進幣吏部侍郎南向受幣左僕射吏部侍郎權於壇上稍西東向立吏部尚書降階復位禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作內侍舉鎮圭繅藉以鎮圭授殿中監以授有司皇帝降階樂止宮架樂作至版位西向立樂止初皇帝將奠

配位之幣贊者引分獻官俱詣盥洗位搢笏盥手帨手
執笏各由其階升詣諸從祀神位前各搢笏跪奠幣執
笏俛伏興再拜祝史執事官各助奠訖退復位祝史奉
毛血槃立於壝門外由其階升太祝迎於壇上俱進奠
於神位前太祝與執事者退立於罇所

進熟

祀日有司陳鼎四於神厨各在鑊右太常令帥進饌者
詣厨以匕升牛於鑊實於一鼎肩臂臑肫胳正脊一橫脊一長脅一短脅一代

脊一皆二骨以上正配位各一鼎

皆設局羃祝史對舉陳於饌幔内重行西向以南為上光禄實籩豆簠簋於饌幔内

籩實以粉餈豆實以糝食簠實以粱簋實以稷

次引禮部侍郎詣饌所視腥熟之節俟皇帝升奠玉幣訖復位樂止引禮部尚書詣饌所執籩豆簠簋以入户部尚書詣饌所奉俎以入舉鼎太官令引入正門宫架豐安之樂作設於卯階之下北向西上奉牲者在東祝史抽局委於鼎右除羃初鼎序入有司執匕畢及俎以從至卯階下各設俎於鼎西匕畢加於

鼎太官令以匕升牛載於一俎肩臂臑在上端肫胳在下端脊脅在中正配位各俎一鼎先退祝史進徹毛血槃以次出次引禮部尚書搢笏執籩豆簠簋戶部尚書搢笏奉俎以升執事者各迎於壇上禮部尚書奉籩豆簠簋詣昊天上帝神位前北向跪奠訖執笏俛伏興有司設籩於糗餌前豆於飽食前簠於稻前簋於黍前次引戶部尚書奉俎詣昊天上帝神位前北向跪奠訖執笏俛伏興有司設於豆前次詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前配位並東向跪奠

並如上儀樂止俱降復位太祝取菹擩於醢祭於豆間三又取黍稷肺祭如初皆籍以茅各還罇所次引左僕射吏部侍郎升詣昊天上帝神位前左僕射西向吏部侍郎東向又引吏部侍郎詣皇帝版位前奉爵北向立內侍各執盤匜帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進盤匜沃水皇帝盥手又奏請帨手內侍進巾皇帝帨手訖又奏請皇帝洗爵吏部侍郎進爵內侍沃水皇帝洗爵又奏請拭爵內侍進巾皇帝拭

爵訖樂止又奏請執大圭吏部侍郎受爵奉爵升自午
階禮儀使奏請執大圭前導皇帝升壇宫架樂作至午
階樂止升自午階登歌樂作至壇上樂止登歌禧安之
樂作吏部侍郎奉爵詣昊天上帝酌鐏所西向立執鐏
者舉冪良醞令酌著鐏之醴齊訖先詣皇地祇鐏所北
向立禮儀使前導皇帝詣昊天上帝神位前北向立禮
儀使奏請搢大圭跪吏部侍郎以爵授左僕射左僕射
西向跪以進禮儀使奏請執爵皇帝執爵祭酒三祭於茅首

奠爵吏部侍郎以爵復於坫禮儀使奏請執大圭俛伏

興又奏請皇帝少立樂止左僕射吏部侍郎先詣皇地

祇神位前西向立舉册官搢笏跪舉祝册讀册官搢笏

東向跪讀册文訖奠册各執笏興先詣皇地祇神位前

東向立禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖禮儀使前導皇

帝詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前酌獻並如上

儀皇地祇位作光安之樂太祖皇帝位作彰安之樂太宗皇帝位作韶安之樂配位酌獻前導皇帝東向受

爵左僕射北向進爵吏部侍郎南向受爵復於坫讀册官南向讀册文 左僕射以下俱復

位禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作降階樂止宮架
樂作至版位西向立樂止禮儀使奏請還小次宮架樂
作將至小次禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭皇
帝入小次簾降樂止文舞退武舞進宮架正安之樂作
舞者立定樂止

亞終獻

禮直官太常博士引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手
帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事

者執笏升詣昊天上帝酌鐏所西向立宫架作正安之樂武功之舞執事者以爵授亞獻亞獻搢笏跪執爵執鐏者舉冪太官令酌壺鐏之盎齊訖先詣皇地祇酌鐏所北向立亞獻以爵授執事者執笏興詣昊天上帝神位前北向搢笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭於茅苴奠爵執笏俛伏興少退北向再拜次詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前酌獻並如上儀樂止降復位初亞獻行禮將畢次禮直官太常博士引終獻

官詣洗及升壇酌獻並如亞獻之儀降復位初亞獻將升次分引分獻官俱詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏各由其階升詣從祀諸神位前俱搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜降復位

皇帝飲福

皇帝既奠玉幣有司以牛左臂一骨及長脅短脅俱二骨以並載於胙俎設於壇上酌罇所俟終獻既升獻次引戶禮部尚書搏黍太祝太官令升詣飲福位東向立

奉俎豆及爵酒者各立於其後禮儀使奏請詣飲福位簾捲出次宮架樂作殿中監跪進大圭禮儀使奏請執大圭前導皇帝詣飲福位升壇至午階樂止升自午階登歌樂作將至位樂止登歌禧安之樂作皇帝至飲福位北向立尚醞奉御執罇詣酌罇所良醞令酌上罇福酒合置一罇尚醞奉御奉罇詣飲福位殿中監奉爵尚醞奉御酌福酒殿中監西向捧以立禮儀使奏請再拜皇帝再拜殿中監跪以爵酒進禮儀使奏請搢大圭跪

受爵祭酒_{三祭於地}啐酒奠爵殿中監跪受爵以興太祝帥執事者持胙俎進減神位前正脊二骨橫脊二骨加於俎上内侍受俎以授戶部尚書西向跪以進皇帝受俎奠之戶部尚書乃受以興權退於壇上稍西東向立太官令取黍於篚摶以授太祝太祝受以豆東向跪進皇帝受豆奠之太祝乃受以興降復位次殿中監再跪以爵酒進禮儀使奏請再受爵飲福酒奠爵殿中監受虛爵興以授尚醞奉御執事者俱降復位禮儀使奏請執

太圭俛伏興又奏請再拜皇帝再拜樂止禮儀使前導

皇帝還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位西

向立樂止次引禮部尚書詣神位前徹籩豆次戶部尚

書徹俎（籩豆俎各一俱少移故處）登歌熙安之樂作卒徹樂止禮部

戶部尚書降復位禮直官曰賜胙行事陪祠官拜贊者

承傳曰賜胙再拜在位官皆再拜送神宮架景安之樂

作一成止

望燎望瘞

景安之樂畢禮儀使奏請詣望燎位前導皇帝詣望燎位宮架樂作至位南向立樂止初賜胙再拜訖郊社令以黍稷肺祭藉以白茅束之吏部侍郎帥太祝執篚進詣神位前取幣祝冊藉以茅大明夜明以上執事官並以俎載牲體黍稷飯爵酒各由其階降壇南行詣柴壇自南陛升以幣祝冊饌物置於燎柴諸太祝又以諸位幣帛從燎禮直官曰可燎舉權火東西各以炬燎半柴禮儀使奏請詣望瘞位前導皇帝詣望瘞位宮架樂作

至位北向立樂止吏部侍郎帥太祝執篚取幣祝册藉以茅五官以上執事官以俎載黍稷飯爵酒各從其階詣瘞坎置於坎祝史以諸位幣帛從瘞禮直官曰可瘞舉擢火寘土半坎

皇帝還大次

禮儀使奏禮畢前導皇帝還大次宫架樂作出中壝門外禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭以授有司侍衛如常儀皇帝至大次樂止禮部郎中奏解嚴次引大

禮使以下詣卯階之東内壝外揖位立禮直官贊禮畢揖訖退次引陪祠文武官及宗室客使以次出將士不得輒離部伍

端誠殿受賀

皇帝既還大次奏解嚴訖皇帝常服乗輿撞景鐘還青城侍衛如常儀鼓吹振作至殿前降輦還齋殿景鐘止閤門御史臺分引文武百官宗室並常服詣殿前立班稱賀閤門附内侍進班齊牌皇帝常服出升御座鳴鞭

禁衛奏聖躬萬福次舍人揖管軍臣僚等并行門躬贊再拜管軍臣僚以下皆再拜班首奏聖躬萬福次舍人引班首出班俛伏跪致詞訖俛伏興退復位舍人揖躬贊再拜管軍臣僚以下皆再拜三稱萬歲內侍詣御座前承旨退降階西向宣答訖舍人贊再拜管軍臣僚以下皆再拜三稱萬歲舍人贊各祗候管軍臣僚詣殿下侍立行門分左右立次太史局官詣當殿北向立舍人揖躬贊再拜太史局官再拜奏聖躬萬福出班躬身奏

祥瑞訖退復位舍人揖躬贊再拜太史官再拜贊祇候
太史局官東出次舍人揖樞密以下躬舍人當殿通某
官姓名以下起居稱賀轉身於班前西向立舍人贊再
拜樞密以下皆再拜搢笏舞蹈三稱萬歲又再拜班首
不離位奏聖躬萬福又再拜舍人引班首出班俛伏跪
致詞訖俛伏興退復位舍人揖躬贊再拜樞密以下皆
再拜搢笏舞蹈三稱萬歲又再拜閤門官當殿北向承
旨退西向稱有制樞密以下皆再拜搢笏舞蹈三稱萬

歲又再拜樞密直學士升殿侍立並升西階知客省事以下下殿庭東侍立餘官分班出舍人禮直官揖宰臣以下躬舍人當殿通文武百官宰臣姓名起居稱賀三公通某官舍人揖班首以下横行北向立學士待制兩省官將軍仍舊相向立稱賀一如上儀唯典儀再拜樞密詣御座前承旨退詣折横東稱有制宣答賀訖宰臣執政官升殿東西相向立宰臣執政官升東階參知政事升西階樞密直學士下殿餘官以次退皇帝降座鳴鞭殿上侍立官以次退

車駕還内

前期儀鑾司設御幄於大慶殿門外南向太常設宮架於行宮南門外稍南其日端誠殿受賀禮畢所司轉仗衛鹵簿於還途如來儀文武百官宗室客使先詣行宮南門外就次以俟立班奉迎樂黄合進金輅於端誠殿門外南向千牛將軍一員執長刀立於輅前有司進輿於齋殿導駕官俱詣齋殿奉迎禮部侍郎奉請中嚴少頃又奏外辦簾捲皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出應

導駕官等並迎駕奏聖躬萬福內祗應官贊謝再拜太僕卿出詣金輅所攝衣而升正立執轡皇帝乘輿降自西階至金輅所侍中奏請皇帝降輿升輅有司仍具大輦若乘輦即奏云降輿乘輦太僕卿立授綏千牛將軍馭駕如來儀參知政事奏請車駕進發車駕動稱警蹕侍衛如儀至侍臣上馬所參知政事奏請車駕少駐敕侍臣上馬侍中前承旨退稱曰制可參知政事傳制稱侍臣上馬贊者承旨傳敕侍臣上馬參知政事奏請車駕進發車駕動稱警蹕鼓吹及

諸軍樂振作車駕將至行宮南門外文武百官宗室客使並立班再拜奉迎次大内留守見再拜訖退車駕至行宫南門外少駐文武侍臣皆下馬步道千牛將軍立於輅右車駕動千牛將軍夾輅而趍樂正令奏采茨之樂入門樂止車駕至御幄前侍中奏請皇帝降輅乗輿若乗輦即奏云降輦乗輿皇帝降輅乗輿以入禮部郎中奏解嚴通事舍人承旨敕羣官各還次將士各還其所景靈宫太廟儀註各見本門其後南郊行禮並如儀

麗正門肆赦右前件郊祀儀註自誓戒至車駕還内見國朝會要獨闕肆赦一條故取中興禮志所述補之然此乃臨安行都所行非京師承平時舊制也

前期儀鸞司帥其屬張設麗正門之内外又設御座於前楹當中南向又設御幄於後閤門設赦書儀物於御座之東設制案等於門下東壁又設鷄竿於御街之東稍北太常設征鼓一於宮架之西稍北東向刑部大理寺臨安府以囚徒集於仗後質明文德殿内侍催班閤門外知閤門官已下御帶環衛官已下并主管大内公

事行宫使御營巡檢及諸司祗應武功大夫已下一班
面殿立次引管軍殿下東壁面西立閤門進班齊牌皇
帝出宫行門禁衛等迎駕自奏聖躬萬福皇帝坐知閤
門官以下御帶環衛官已下主管大内公事行宫使御
營巡檢已下一班闕班奏聖躬萬福次引管軍一班面
殿奏聖躬萬福訖並出殿以俟導駕御史臺閤門太常
寺先引宰臣以下百寮赴麗正門外分東西相向立班
定閤門提點引百僚赴麗正門外東壁立班定皇帝自

殿上乗輦出樂人作樂導引至南宫門外俟皇帝升麗正門樂止引樞密使中書令升門於御座東面西侍立翰林學士升門於御座西面東侍立主管大内公事御帶環衛宫門上西壁面東侍立知閤門官已下管軍行宫使御營廵檢門下東壁西面侍立至御幄降輦歸御幄簾降降出赦書閤門承接繫於僊鶴童子上門下進中嚴牌次進外辦牌並以紅條引升門上知閤門官跪授禮部侍郎簾前進訖歸本班簾捲大樂正令撞黄鍾

之鐘右五鐘皆應乾安之樂作內侍索扇扇合皇帝臨軒坐門下鳴鞭樂作簾內侍贊扇開樂止舍人閤門提點等分引百僚已下橫行北向立兩省官宗室遥郡已下依舊相向立典儀贊拜兩拜分班東西相向立門下舍人詣樓前北向立門上中書令詣御前承旨並太常寺祗應臨軒稍東西向立宣奉敕立金鷄舍人應喏趨至班南北向稍南至班東稱奉敕立金鷄宣付所司退歸位金鷄初立太常擊鼓每擊鼓投一杖因集鼓聲止

初宣立金鷄即撾鼓立金雞訖即止更不投杖門上降
敕書門下閤門承接置案上承受二人對捧於稍東舍
人搢笏接捧案立知閤門官於案南北向虛揖直身立
舍人捧案至樓前班心知閤門官北向虛揖直身立稱
宣付門下省轉身稍西東向立引參知政事於案南北
向搢笏跪閤門提點承受於案上捧制書授參知政事
權與禮直官出笏俛伏興舍人捧案置於近東歸本班
侍立知閤門官退歸侍立位參知政事捧制書北向俛

伏跪奏請付外施行伏興且躬身門上引中書令詣御
前承旨訖西向宣曰制可門下參知政事直身立稱宣
付三省退少西東向立引三省班首出班相向立各俛
伏跪搢笏參知政事捧制書以授三省班首受訖並出
笏伏興歸位付舍人舍人搢笏跪接訖直身立轉與閤
門提點承受開拆訖却授舍人舍人行至班心近南面
西拆方訖北向立知閤門官并捧制書舍人於左省班
後詣宣制位起居郎或起居舍人一員指摘句讀候旨

讀訖却歸本班舍人宣有制典儀賛拜百寮已下皆再拜舍人宣至咸赦除之獄吏奏脫枷訖應喏三呼萬歲奏聖躬萬福訖以罪人過宣制書訖門上舍人賛樞密使中書令翰林學士曲賀兩拜門上閤門官不拜知閤門官並捧赦書舍人歸侍立位宣制舍人捧制書於三省班首前東向立搢笏跪以制書授三省班首三省班首接訖舍人出笏退歸侍立位禮直官引刑部尚書於三省班首前東向搢笏三省班首以制書授刑部尚書

刑部尚書受訖各出笏刑部尚書輿以制書加於笏上
轉與刑房錄事訖歸本班舍人閤門提點等分引百僚
已下橫行北向立定典儀贊拜百寮已下皆再拜訖舍
人引百僚出班俛伏歸致詞訖伏興歸位立典儀贊拜
百寮已下皆再拜搢笏舞蹈三呼萬歲又再拜知閤門
官於門下面北躬承旨退稍東西向立稱有制典儀贊
拜百寮已下皆再拜起躬身知閤門官宣答訖歸侍立
位典儀贊拜百寮已下皆再拜搢笏舞蹈三呼萬歲又

再拜舍人閤門提點等分引百寮已下分東西相向立
定門上禮直官引中書令詣御座前奏禮畢歸位内侍
索扇扇合大樂正令撞蕤賔之鐘左五鐘皆應乾安之
樂作簾降皇帝起還幄樂止門下鳴鞭舍人北向躬承
旨四色官應喏舍人稱奉敕放仗百寮已下再拜退舍
人宣勞將士訖退皇帝乗輦降門作樂導引至文德殿
至殿上降輦樂止

建炎以來朝野雜記曰自元豐分南北郊至政和

乃克行之建炎二年上祀圜丘獨祭上帝而配以

太祖用元豐禮也紹興十三年郊祀始設大神大

示及太祖太宗配位自天地至從祀百神凡七百

七十有一蓋元祐禮云

孝宗隆興二年詔今歲冬至日當郊見上帝可令有司

除事神儀物諸軍賞給依舊制外其乘輿服御及中外

之費並從省約

太常少卿洪适言陛下盛德重華度越古昔初講郊禋

之禮宜進胙慈闈並受帝祉乞下有司草具儀註進呈從之

禮部太常寺具上儀註郊祀獻禮畢皇帝將詣飲福位次贊者引光祿卿詣南壝門外幕次易常服次帥執事者入詣進胙幄內以所進胙設於腰輿匣內胙以牛腥體肩三臂二臑二次輦官擎腰輿進行光祿卿從至端誠殿上以腰輿隨地之宜置定輦官權於殿下立光祿卿以胙授進胙官進胙官受訖光祿卿

以下先退次進胙官帥捧擎人擎腰輿入詣齋殿前
以腰輿望德壽宮設定執事內侍鋪設褥位於其後
以俟皇帝還齋殿服履袍訖內侍官前導詣褥位執
事內侍啟匣蓋內侍官奏請皇帝稍前躬視訖復位
執事內侍封鎖匣訖奏請拜皇帝再拜訖掌表內侍
以表投進胙官進胙官受表訖皇帝還齋殿次進胙
官帥捧擎人擎腰輿以出至端誠殿上權置定輦官
升殿捧擎降殿進行親從官援衛至泰禋門外進胙

官騎從至德壽宮門外進胙官下馬後從以入至殿下置定以表并胙授德壽宮提舉官供進訖進胙官以下乃退自後遇郊並如上儀

建炎以來朝野雜記隆興二年孝宗初行大禮時湯慶公思退為左相上問郊於明堂之費如何戶部尚書韓仲通曰郊之費倍於明堂侍郎錢端禮言不過增二十萬若從祖宗故事一切從儉自宜大有減省上以為然乃詔除賞軍事神外並從省

約其秋金虜入寇遂用明年正月辛亥朔旦行之

上自宮徂郊乘玉輅用鹵簿之半禮畢乘平輦而

歸乾道三年再郊始復備五輅歸用大安輦焉

光宗紹興二年十一月二十七日親郊於圜壇為值雨

望祭殿行禮風雨大至上震懼始感疾

寧宗嘉泰三年祕書省言看詳福州進士張容圖繳進

南郊辨駁冊内太子庶子之星以為皇儲未慶理宜加

祀并宋星乃國朝受命之符興王之地及感生帝本朝

係火德尤宜尊崇乞並特加祀於圜丘容圖所陳數事實關國體辭理可採乞下禮寺施行從之

五年臣寮言伏覩郊禋在即陛下祗奉神示其純誠固有以昭格矣而躬行盛德又自足以上當天心不惟致敬於練日告虔之時也然臣以為一人致其精一於上必百官有司駿奔無射而不匱於下斯可以咸助聖德而潛通於眑冥自然神示降格而福祿之來下也周頌有曰濟濟多士秉文之德對越在天春

秋傳曰有司一人不備其職不可以祭祭者薦其敬也薦其美也臣請得而詳陳之商人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間也此祭宗廟之文也而周家祀天祭地奏黃鍾歌大呂奏太蔟歌應鍾其爲昭告於天地之間則一也樂工瞽師蓋聲音之所自出今登歌之樂列於壇上遙於上龕蓋上帝地祇太祖太宗並侑之側也而宮架之樂列於午階之下則百神之所同聽

也夫樂莫尚於和平以平時羣祀言之絲竹管絃類有斷闋未知今復何以戛擊搏拊鼓吹佾舞之工蓋數百人寠人賤工安能蠲潔而無請係名之人亦與其間垢穢擾雜殆不可辨此不可不嚴者一也周人尚臭灌用鬱鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲蕭合黍稷臭陽達於墻屋故既奠然後焫蕭合羶薌此祭宗廟之文也而大雅所言卬盛于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶時毛氏

曰木曰豆瓦曰登豆薦葅醢也登大羮也其求乎神之義則一也今自圜壇之上曁於層龕之相承位列甚衆所謂籩豆簠簋登鉶罇俎之實内惟牲牢至期宰擊餘如膴鮑魚鱐與夫兎鴈麋蚳之醢麋麇之臡其類甚不一也皆各司之所豫造也餌餈酏糝黍稷稻粱之食芹笋之葅亦不一也則皆神厨至期之所造也竊聞豫造者先後遲速或不能指揩日分至有色惡臭惡之慮而先期呈饌之時或兩辰浹無乃太

早而所供之物或不可用如醯鸛之屬覆之瓦甌無復再察其可改換者未見倉卒而無復可察者不可得而措手矣蓋呈饌出於一時頃刻之間而豫造之司吏卒習於鹵莽之素而有司掌之者不過一廵視之而已百司狃於文具至於事神亦復無忌以至酒齊之設凡有數等京尹之司不過委之右選趨走之人其為醇醨既不可品嘗其不中度者甚多也氣臭之不嚴如此豈復有馨香之上達也哉矧又有最甚

者名為供官殆有餘人祭之日凡籩豆簠簋登鉶鐏

俎之屬滌濯者此曹也籩豆簠簋登鉶鐏俎之實鋪

設者亦此曹也滌濯固已鹵莽而夜半設實於器皆

其手所數頓豈但簀𥟖乾物之類而醢鬻餌酏腥熟

酒齊之屬亦皆出於其手之所置竊聞此曹係籍奉

常平時所給微甚籃縷垢穢殆不可近而況執事之

夕又復無所止宿半夜而興靧面濯手皆所不及也

僅有漫漶之服以蒙其外而可使之供祭實乎至若

贊引之人亦百餘輩進退於神位儀物之間上焉則切近於至尊次焉則隨逐於禮官平時亦皆供官之類耳以垢汙之人而蒙之以漫漶之服是皆不可進退於神位儀物之間者也此不可不嚴者二也昔魯人之祭也日不足繼之以燭雖有彊力之容肅敬之心皆倦怠矣有司跛倚則為不敬之大今圜壇一龕之位通二龕三龕至壝埒之内外為位者八百分獻之官贊禮之人不能審候壇上疾徐之節但欲速於

竣事獻官既多而禮生率常抽差六部寺監帥漕之貼吏為之既不閑習於禮而贊引提給獻官跪拜俛興酌奠皆不及於禮端行無有而并行如奔其為怠慢甚矣此不可不嚴者三也夫三說如此正合汲汲求所以整齊之臣愚以為天下之事一則治散則偷久則專暫則忽今郊禋大禮其百司所供之物所造之物各有攸司固不可不分任之也而提綱總要當出於一不然則禁之徒峻察之徒苛而下之便文逃

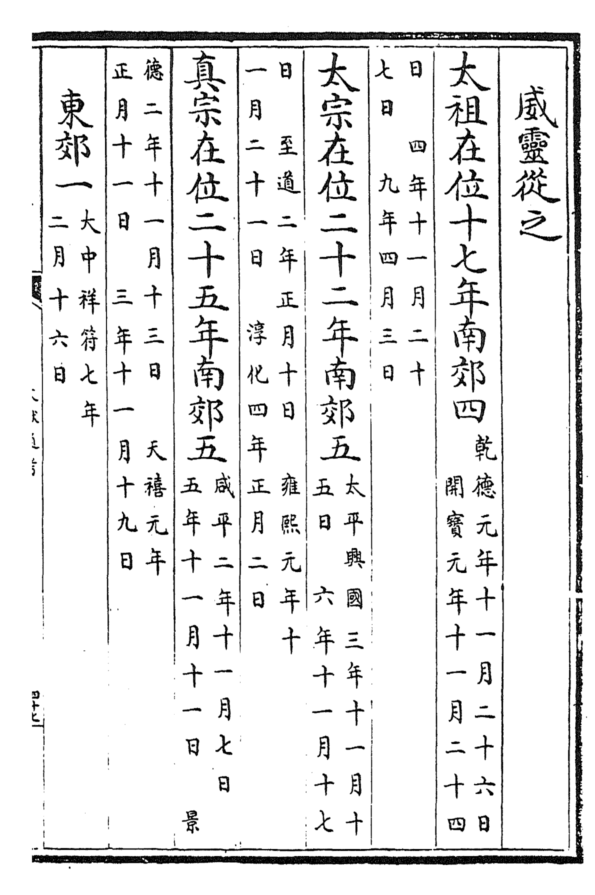
責終不可得而究也奉常為九卿之長葢統攝齊一之所自出况今郊禋大禮實又奉常之所掌守臣前所陳登歌宫架之工奉常固自有籍矣其有請者若干人而尚不足用則未免以無請寄名者足之今名為色長者當考見絲竹管弦有無斷闕速行修補仍必拘集羣工洗沐澣濯存其衣裝之可者其有不整之人責限令其措辦可也今雖有澣濯之令而莫之遵奉也若其供官賛引之人垢弊已甚又非樂工之

比乞從御史臺行下奉常於一行人㸃名之外更加
逐一檢察合用若干人除其間稍可備數之人自餘
垢獘已甚必不可責其自辦者令奉常具申朝廷行
下外祗備庫將先來檢計退下漫漶舊弊之物置造
衲衣一褐一袴先期發下奉常見名責領色長至期
盡去其垢獘之衣而外襲之以法服表裏咸潔可以
執事於籩豆簠簋登鉶鐏俎之間而親近於崇嚴清
肅之地矣若夫一行合干等人名數猥衆乞下臨安

府令於便近慈雲等處闗報居民灑掃為備先期一
夕令執色之人分就民居止宿夜半而興各靧面濯
手整束衣服以趨祭所仍周環壇下約每十數步為
置一盥帨俾供官禮生等人必先盥帨而後升壇所
是半夜鋪設亦乞於分獻官差劄内就令分頭躬親
同供官逐位鋪設務令極其嚴潔一一如法所是神
厨雖已差官監造亦必奉常譏察之仍乞下臨安府
大禮酒庫專差文官監造而豫造之厨從所司亟撥

人員徑過奉常躬親監造可也雖然今奉常之官朝
廷分遣專一周旋檢察如升歌宮架之工豫造近造
之厨府屬所造之齊供官贊引之役察之必周令之
必嚴皆歸於奉常而不至於散漫苟且而無及於事
也彼分獻贊引之人必令詳緩如禮亦從御史臺行
下約束夫以郊禋大禮竊聞鉅費至數百萬而四方
之犒費不與焉皆非切於事神也而聲音氣臭之用
莫嚴於圓壇一處耳若夫先二日之朝獻先一日之

朝饗其聲音氣臭之用則同出乎此也臣前所陳弊害非一此而不嚴則鉅費數百萬皆所謂不揣其本而齊其末也臣觀士庶之家或延緇黄設禱祠主人齋戒於家而僮僕莫不知懼於下庖厨者屏氣不息守護者呵禁甚虔仰惟萬乘之尊郊禋大禮赫臨在下陛下嚴恭寅畏無一息之少間而又臨之以五使之重兢兢謹飭而百官有司顧循習舊弊不能凛然上承九重之意其可不亟正之以對越天地祖宗之

感靈從之

太祖在位十七年南郊四乾德元年十一月二十六日 開寶元年十一月二十四日 四年十一月二十七日 九年四月三日

太宗在位二十二年南郊五太平興國三年十一月十五日 六年十一月十七日 雍熙元年十一月二十一日 淳化四年正月二日 至道二年正月十日

真宗在位二十五年南郊五咸平二年十一月七日 五年十一月十一日 景德二年十一月十三日 天禧元年正月十一日 三年十一月十九日

東郊一大中祥符七年二月十六日

仁宗在位四十一年南郊九 天聖二年十一月十三日五年十一月十七日八年十一月十九日 景祐二年十一月十四日 寶元元年十月十八日 慶歷元年十一月二十日 四年十一月二十五日 七年十一月二十八日 皇祐五年十一月四日

英宗在位四年南郊一 治平二年十一月十六日

神宗在位十八年南郊四 熙寧元年十一月十八日七年十一月二十五日 十年十一月二十七日 元豐六年十一月五日

哲宗在位十五年南郊二 元祐七年十一月十四日元符元年十一月二十日

徽宗在位二十五年南郊八 建中靖國元年十一月二十三日 大觀四年十一

月三日　崇寧三年十一月二十六日　政和三年十一月六日　六年十一月十日　宣和元年十一月十三日　四年十一月十五日　七年十一月十九日

高宗在位三十六年南郊七　建炎二年十一月二十二日　紹興十三年十一月八日　十六年十一月十日　十九年十一月十四日　二十二年十一月十八日　二十五年十一月十九日　二十八年十一月二十三日

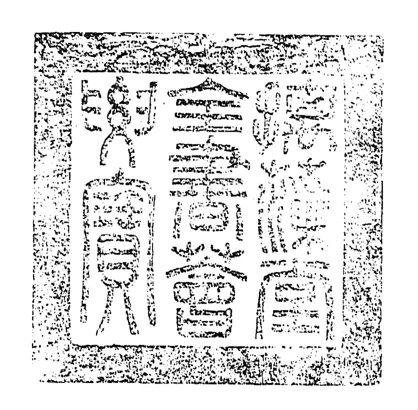
孝宗在位二十八年南郊六　乾道元年正月一日　三年十一月二日　六年十一月六日　九年十一月九日　淳熙三年十一月十二日　十二年十一月二十二日

光宗在位五年南郊一　紹熙二年十一月二十七日

寧宗在位三十年南郊三

慶元三年十一月五日 嘉泰二年十一月十一日 嘉定五年十一月二十日

文獻通考卷七十二

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣郭寅

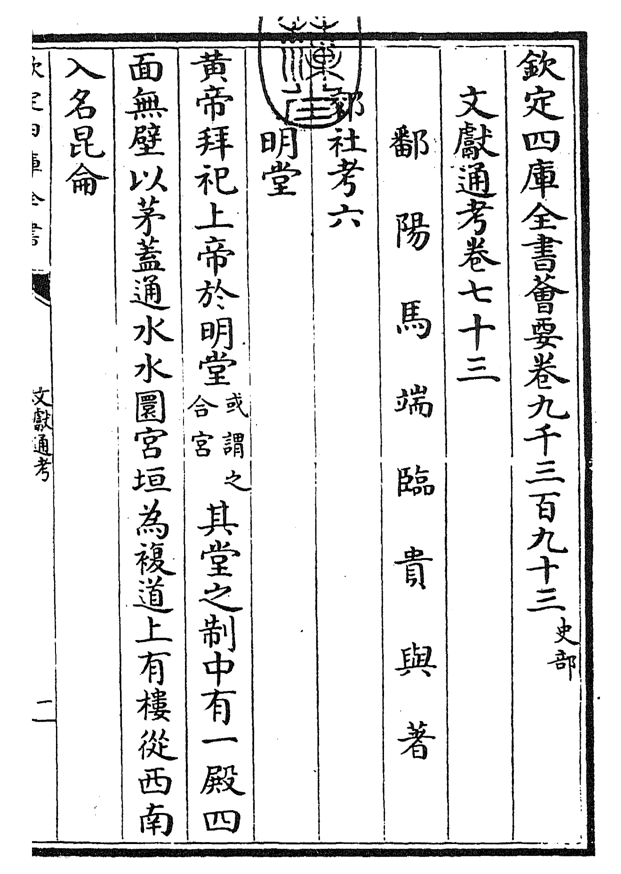
謄録監生臣馬嗣佺

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷七十三

詳校官員外郎臣潘紹觀

文獻通考卷七十三

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考六

明堂

黄帝拜祀上帝於明堂或謂之合宫其堂之制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宫垣為複道上有樓從西南入名昆侖

右黄帝明堂制度之説乃漢武帝時濟南人公玉帶所上楊氏祭禮明堂篇以其不經而削之然其所言茅蓋通水與夫戴禮所記畧同又考工記所言夏后世室殷人重屋周人明堂其制大槩由質而趨於文由狹而趨於廣以是推之黄帝時無明堂則已苟有之則一殿無壁蓋以茅正太古儉朴之制又按武帝欲求仙延年方士之謬誕者多假設黄帝之事以售其説如所謂作五城十二樓封

名山接萬靈明廷采首山銅鑄鼎之類皆矯誣古

聖張大其詞以迎合時主之侈心獨公玉帶所上

明堂之制乃簡朴如此雖不經見然豈不可稍規

千門萬戶之失固未可以其言之並出於封禪求

仙之時而例黜之也

唐虞祀五帝於五府府者聚也言五帝之神聚而祭於此堂蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神記白曰明紀黑曰元矩五府之制未詳

夏后氏世室堂修二七廣四修一世室者宗廟也魯廟有世室夏度以步令

堂修十四步其廣益以四分修之一則堂廣十七步半疏曰云夏度以步者下文云三四步明此二七是十四步也云令堂修十四步者言假令以此堂云二七約之知用步無正文故鄭以假令言之也知堂廣十七步半者以南北為修十四步四分之取十二步益三步為十五步餘二步益半步為二步半添前十五步是十七步半也

五室三四步四三尺堂上為五室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺土室於中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈　疏曰云五室象五行者以其宗廟制如明堂明堂之中有五天帝五人帝五人神之坐皆法五行故知五室象五行也揚氏曰注四室皆三步六尺為步三步一丈八尺也其廣益之以三尺為二丈一尺中央四步二丈四尺也其廣益之以四尺為二丈八尺合南北二室為三丈六

尺及堂二丈四尺為六丈合東西二室為四丈二尺及堂二丈八尺為七丈

九階

南面三三面各二疏曰按賈馬諸家皆以為九等階鄭不從者以周殷差之夏人卑宮室當一尺之堂為九等階於義不可故為旁九階也鄭知南面三階者見明堂位云三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上故知南面三階也知餘三面各二者大射禮云升自北階又雜記云升自側階奔喪云升自東階以此而言四面有階可知

四旁兩夾窻

窻助戶為明每室四戶八窻疏曰言四旁者五室室有四戶四戶之旁皆有兩夾窻則五室二十戶四十窻也

白盛

蜃灰也盛之言成也以蜃灰堊墻所以飾成宮室蜃常軫反堊烏路反

門堂三之二

門堂門側之堂取數於正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺爾雅曰門側之堂謂之塾

室三之一

兩室與門各居一分

疏曰此室則在門堂之上作之也言各居一分者謂兩室與門各居一分

殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋 重直龍反重屋者王宮正堂若大寢也其修七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四注屋重屋複笮也 放方往反複音福笮側白反 疏曰雖言放夏周經云堂修七尋則廣九尋若周言南北七筵則東西九筵是偏放周法而言放夏者七九偏據周夏后氏南北狹東西長亦是放之故得兼言放夏也云四阿若今四注屋者燕禮云設洗當東霤則此四阿四霤者也云重屋複笮也者若明堂位云複廟重檐鄭注云重檐重承壁材也則此複笮亦重承材故謂之重屋

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵

五室凡室二筵 明堂者明政教之堂周度以筵亦王者相改周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣相參之數禹卑宮室謂此一尺之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制 疏曰云其同制者謂當代三者其制同非謂三代制同也 室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以步涂度以軌 周文者各因物宜為之數室中舉謂四壁之內 疏曰因物宜者謂室中坐時憑几堂上行禮用筵宮中合院之內無几無筵故用手之尋也在野論里數皆以步故用步涂有三道車從中央故用車之軌是因物所宜也 廟門容大扃七个 大扃牛鼎之扃長三尺每扃為一个七个二丈一尺 疏曰知大扃牛鼎之扃長三尺者此約漢禮器制度 闈門容小扃三个 廟中之門曰闈門小扃膷鼎之扃長二尺三个六尺 疏曰云廟中之門曰闈門者

爾雅文此即雜記云夫人至入自闈門是也𨄅咼亦牛咼但上牛咼扁長三尺據正咼而言此言𨄅咼據陪咼三𨄅臚膮而說也𨄅音香　冬官考工記

天子負斧依南鄉而立負之言背也斧依為斧文屏風於户牖之間於前立焉

三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告

至此周公明堂之位也九采九州之牧典貢職者也正門謂之應門方伯帥諸侯而入牧居外而糾察之也四塞謂夷服鎮服蕃服在四方為蔽塞者新君即位則來朝周禮侯服歲一見甸服二歲一見男服三歲一見采服四歲一見衛服五歲一見要服六歲一見九州之外謂之蕃國世一見　明堂位

朱子曰鄭氏謂天子廟及路寢如明堂制者蓋未必然明堂位與考工記所記明堂之制度者非出於舊典亦未敢必信也楊氏曰此章云周公相武王以伐紂武王崩成王幼弱周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯於明堂註家云周公攝王位以明堂之禮儀朝諸侯此說舛謬故削去之

孟春之月天子居青陽左个青陽左个大寢東堂北偏

仲春之月天子居青陽太廟青陽太廟東堂當太室

季春之月天子居青陽右个青陽右个東堂南偏

孟

夏之月天子居明堂左个明堂左个大寢南堂東偏也仲夏之月天子居明堂太廟明堂太廟南堂當太室也季夏之月天子居明堂右个明堂右个南堂西偏也中央土天子居太廟太室太廟太室中央室也孟秋之月天子居總章左个總章左个大寢西堂南偏仲秋之月天子居總章太廟總章太廟西堂當太室也季秋之月天子居總章右个總章右个西堂北偏孟冬之月天子居玄堂左个玄堂左个北堂西偏仲冬之月天子居玄堂太廟玄堂太廟北堂當太室季冬之月天子居玄堂右个玄堂右个北堂東偏月令

大戴禮曰明堂者古有之也淮南子言神農之世祀於明堂明堂有蓋四方又漢武帝時有獻黄帝明堂圖者或始於此凡九室一室有四户八牖三十六户七十二牖以茅蓋屋茅取其潔質也上圓下方明堂者所以明諸侯尊卑外水曰辟雍韓詩說辟圓如璧雍以水不言圓言辟者取辟有德不言辟水言雍雍和也南蠻東夷北狄西戎言四海之君於祭也各以其方列於水外明堂月令於明

堂之中施十二月之令赤綴户也白綴牖也綴飾也二九四七五三六一八記用九室謂法龜文堂高三尺東西九筵南北七筵上圓下方九室十二堂室四户户二牖其宫三百步在近郊近郊三十里淳于登説明堂在國之陽三里之外七里之内丙巳之地韓詩説明堂在南方七里之郊然三十里無所取也再言圓方及户牖之數亦煩重或以為明堂者文王之廟也明堂與文王之廟不同處

或說謬朱草日生一葉至十五日生十五葉十六日一葉落終而復始也孝經援神契曰朱草生蓂莢孳嘉禾成蓂生蓂莢堯時夾階而生以記朔也朱草可食王者慈仁則生其形無記周時德澤洽和蒿茂大以為宮柱名為蒿宮也晏子春秋曰明堂之制下之潤濕不及也上之寒暑不入也木工不鏤示民知節也然或以蒿為柱表其儉質也此天子之路寢也不齊不居其室路寢亦為此制

明堂位疏曰明堂說月令說明堂高三丈東西九筵南北七筵上圓下方四堂十二室四户八牖其宫方三百步在近郊三十里淳于登說云明堂在國之陽三里之外七里之内丙巳之地就陽位上圓下方八窻四闥布政之宫故稱明堂明堂盛貌周公祀文王於明堂以古周禮孝經說明堂文王之廟夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之

以茅周公祀文王於明堂以昭事上帝許君謹案今禮古禮各以義說無明文以知之鄭駮之云戴禮所云雖出盛德篇云九室三十六户七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者蓋非古制也四堂十二室字誤本書云九室十二堂淳于登之言取義於孝經援神契說宗祀文王於明堂以配上帝曰明堂者上圓下方八窻四闥布政之宮在國之陽帝者諦也象上承五精之神五精之神實在太

徵在辰為巳是以登云然今漢立明堂丙巳由此為之如鄭此言用淳于登之說此別録所云依考工記之文然先代諸儒所說不一故蔡邕明堂月令章句明堂者天子太廟所以祭祀夏后氏世室殷人重屋周人明堂饗功養老教學選士皆在其中故言取尊崇之貌則曰太廟取其正室則曰太室取其堂則曰明堂取其四時之學則曰太學取其圜水則曰辟雍雖名別而實同鄭必以為各異

者袁準正論明堂宗廟太學禮之本物也事義不同各有所為而世之論者合以為一體取詩書放逸之文經典相似之語推而致之考之人情失之遠矣宗廟之中人所致敬幽隱清淨鬼神所居而使學衆處焉饗射其中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳以干鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月乘玉路以處其中非其類也夫宗廟鬼神所居祭天而於人鬼之室非其處也王者五門宗廟

在一門之内若射在於廟而張三侯又辟雍在内人物衆多殆非宗廟之中所能容也如準之所論是鄭所謂不同之意

蔡邕明堂論見辟廱門

陳氏禮書曰夏世室商重屋周明堂則制漸文矣夏度以步商度以尋周度以筵則堂漸廣矣夏言堂修廣而不言崇商言堂修而不言廣言四阿而不言室周言堂修廣崇而不言四阿其言蓋皆互

備鄭康成曰夏堂崇一尺商堂廣九尋理或然也

月令中央太室東青陽南明堂西總章北玄堂皆

分左右个與太廟則五室十二堂矣明堂位前中

階阼階賓階旁四門而南門之外又有應門則南

三階東西北各二階而為九階矣考工記五室九階蓋木

室於東北火室於東南金室於西南水室於西北

土室於中央其外别之以十二堂通之以九階環

之以四門而南門之外加以應門此明堂之大畧

也大戴禮白虎通韓嬰公玉帶淳于登桓譚鄭康
成蔡邕之徒其論明堂多矣時淳于登以為在國
之陽三里之外七里之内其説蓋有所傳然也何
則聽朔必於明堂而玉藻曰聽朔於南門之外則
明堂在國之南可知成王之朝諸侯四夷之君咸
列四門之外而朝寢之間有是制乎則明堂在國
之外可知然大戴謂九室三十六户七十二牖上
圓下方公玉帶謂為一殿居中覆之以茅環之以

水設之以複通之以樓鄭康成謂明堂太廟路寢異實同制康成以春秋書世室屋壞明堂位稱魯公之廟文世室武公之廟武世室則以考工記所謂世室為廟重屋為寢或舉王寢或舉明堂互言之蔡邕謂明堂太廟辟雍同實異名豈其然哉諸侯之廟見於公食大夫有東西堂東西夾而已天子路寢見於書亦東西房東西夾又東序西序東堂西堂而已則太廟路寢無五室十二堂矣謂之明堂太廟路寢異實同制非也宗廟居雉門之内而教學飲射於其中

則莫之容處學者於鬼神之宫享天神於人鬼之室則失之瀆袁凖嘗攻之矣則謂之明堂太廟辟雍同實異名非也彼蓋以魯之太廟有天子明堂之飾晉之明堂有功臣登享之事乃有同實異實之論是不知諸侯有太廟無明堂特魯放其制晉放其名也四時之氣春為青陽夏為朱明秋為白藏冬為元英則青者春之色春者陽之中故春堂名之總者物之聚章者文之成故秋堂名之明者

萬物之相見元者萬物之復本故冬夏之堂名之左右之堂曰个以其介於四隅故也中之堂曰太廟以其大享在焉故也古者鬼神所在皆謂之廟書與士虞以殯宫為廟則大享在焉謂之太廟可也明堂之作不始於周公而武王之時有之記曰祀乎明堂而民知孝是也不特建之於内而外之四嶽亦有之孟子之時齊有泰山之明堂是也荀子强國篇曰雖為之築明堂於塞外而朝諸侯使殆可也漢有奉高明堂月令言明堂

之制則然其言四時乘異路載異旂衣異衣用異器則非也明堂位言朝諸侯於明堂則然其言周公踐天子之阼負扆而受朝則非也何則王者迎五氣則於東南西北之四郊禮六神則以蒼黃青赤白元之牲玉象四時以巡嶽順閏月以居門而天地之間罔不欽若則十二月之異堂聽朔不為過也若夫車旗之辨見於巾車司常衣冠之等見於弁師司服皆無四時之異禮運曰五色十二衣

旋相為質郎顗曰王者隨天自春徂夏改青服絳非古制也書曰周公位冡宰正百工詩序曰周公既成洛邑朝諸侯乃率以祀文王蓋成王宅憂周公位冡宰而百工總已以聽焉及既成洛邑輔成王以朝諸侯詩序言朝諸侯乃率以祀文王則朝不在廟而在明堂可知也

朱子曰論明堂之制者非一某竊意當有九室如井田之制東之中為青陽太廟東之南為青陽右

个東之北為青陽左个南之中為明堂太廟南之東即東之南為明堂左个南之西即西之南為明堂右个西之中為總章太廟西之南即南之西為總章左个西之北即北之西為總章右个北之中為玄堂太廟北之東即東之北為玄堂右个北之西即西之北為玄堂左个中是太廟太室凡四方之太廟異方所其左个右个則青陽之右个乃明堂之左个明堂右个乃總章之左个也總章之右

个乃玄堂之左个玄堂之右个乃青陽之左个也

但隨其時之方位開門耳太廟太室則每季十八

日天子居焉古人制事多用井田遺意此恐也是

問郊祀后稷以配天宗祀文王以配上帝帝只

是天天只是帝却分祭何也朱子曰為壇而祭故

謂之天祭於屋下而以神祇祭之故謂之帝　又

曰明堂想只是一个三間九架屋子

明堂圖

明堂右个 總章左个	明堂太廟	明堂左个 青陽右个
總章太廟	太廟太室	青陽太廟
總章右个 玄堂左个	玄堂太廟	青陽左个 玄堂右个

王者隨月所居則分而為九室祀上帝則通而為一堂

楊氏曰愚按明堂者王者之堂也謂王者所居以出教令之堂也夫王者所居非謂王之常居也疏家云明堂在國之南丙巳之地三里之外七里之内此言雖未可以為據然其制必凛然森嚴肅然清静王者朝諸侯出教令之時而後居焉而亦可以事天地交神明於此地而無愧焉周人祀上帝於明堂而以文王配之者此也説者乃以明堂為宗廟又為大寢又為太學則不待辨説而知其謬

矣惟考工記謂明堂五室大戴禮謂明堂九室二說不同前代欲建明堂者或云五室或云九室往往惑於二說莫知所決而遂止愚謂五室取五方之義也九室則五方之外而必備四隅也九室之制視五室為尤備然王者居明堂必順月令信如月令之說則為十二室可乎此又不通之論也惟朱子明堂圖謂青陽之右个乃明堂之左个東之南即南之東明堂之右个乃總章之左个南之西

即西之南總章之右个乃玄堂之左个西之北即北之西玄堂之右个乃青陽之左个北之東即東之北但隨其時之方位開門耳太廟太室則每時十八日居焉古人制事多用井田遺意此恐然也朱子所謂明堂想是一个三間九架屋子者指五方四隅凡有九室之大畧而言之也然則朱子之說其亦有據乎曰漢承秦後禮經無全書姑以考工記觀之亦粗可見考工記曰周人明堂度九尺

之筵東西九筵為八丈一尺言明堂之廣也南北七筵為六丈三尺言明堂之修也五室象五行之方位有五方則有四隅不言可知也夫有五方四隅則一堂之地裂而為九室矣又安得通而為一復有九筵之廣七筵之修乎蓋明堂云者通明之堂也所以朝諸侯行王政者在是所以享上帝配祖考者在是非七筵九筵之修廣不能行也五方四隅亦惟辨其方正其位隨王者所居之月掌次

以帷幕幄帟為之以詔王居以順月令以奉天道耳亦如所謂隨其時之方位開門是也此其大畧也　又按齊宣王欲毀明堂孟子曰王欲行王政則勿毀之矣此又王者廵狩之地有明堂以朝諸侯行政教非在國之明堂也

又曰按月令迎春東郊及祠高禖注引王居明堂禮漢藝文志有明堂陰陽三十三篇明堂陰陽説五篇魏相每表采易陰陽及明堂月令奏之漢有

此書今無傳焉

右經傳及諸儒所言明堂制度北史李謐傳載謐著明堂制度論甚詳

孝經子曰孝莫大於嚴父嚴謂敬也尊嚴其父嚴父莫大於配天則周公其人也言以父配天之禮始於周公昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝明堂天子布政之宮周公因祀五方上帝於明堂乃尊文王以配之是以四海之內各以其職來祭謂諸侯修其職來助祭

月令季秋上丁命樂正入學習吹為將饗帝也春夏重舞秋冬重吹也是月也大饗帝疏曰大饗與帝連文故謂祭天　詩我將祀文王於明堂也我將我享維羊維牛維天其右之儀式刑文王之典日靖四方伊嘏文王既右享之我其夙夜畏天之威於時保之

陳氏禮書曰先王之於天尊而遠之故祀於郊而配以祖親而近之故祀於明堂而配以父孝經曰孝莫大於配天又曰郊祀后稷以配天宗祀文王

於明堂以配上帝嚴父配天矣又曰配上帝者天則昊天上帝也上帝則五帝與天也明堂不祀昊天上帝不可謂配天五帝不與不可謂配上帝以上帝為昊天上帝邪而周禮以旅上帝對旅四望言之則上帝非一帝也以明堂時祀昊天上帝邪而考工記明堂有五室則五室非一位也祭法曰周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭氏曰禘郊祖宗謂祭祀以配食也其說以為坐五帝於堂上

以五人帝及文王配之坐五神於庭中以武王配之然古者祖有功而宗有德謂祖宗其廟耳非謂配於明堂也王肅曰審如鄭説則經當言祖祀文王不言宗祀也凡言宗者尊也周人既祖其廟又宗其祀月令之五人帝五人神所以配食四郊也其與享明堂於經無見又況降五神於庭中降武王以配之豈嚴父之意哉然宗祀文王則成王矣成王不祀武王而祀文王者蓋於是時成王未畢喪武王未立廟故宗祀文王而已此所以言周

公其人也詩序曰豐年秋冬報則秋報者季秋之於明堂也冬報者冬至之於郊也先明堂而後郊者禮由內以及外也先嚴父而後祖者禮由親以及尊也明堂之祀於郊為文於廟為質故郊掃地藁秸而已明堂則有堂有筵郊特牲而已明堂則維羊維牛然郊有燔燎而明堂固有升煙漢武帝明堂禮畢燎於堂下古之遺制也由漢及唐或祠太一五帝光武或特祀五帝光武明帝或除五帝之坐同

稱昊天上帝晉武帝時議除明堂五帝之坐同稱昊天上帝各設一坐而已後又復武帝位或合祭天地唐武后合祭天地於明堂中宗仍之或配以祖或配以羣祖漢武帝祠明堂高皇帝對之章帝祠明堂以光武配後又以高祖太宗世宗中宗世祖顯宗配各一太牢其服也或以衮冕東晉武帝或以大裘梁禮其獻也或以一獻或以三獻梁朱异曰祀明堂改服大裘又以貴質不應三獻請停三獻止於一獻隋於雩壇行三獻禮抑又明堂之制變易不常與考工之說不同皆一時之制然也

朱子曰古者祭天於圜丘掃地而行事器用陶匏

牲用犢其禮極簡聖人之意以為未足以盡其意之委曲故於季秋之月有大享之禮焉天即帝也郊而曰天所以尊之也故以后稷配后稷遠矣配稷於郊亦所以尊稷也明堂而曰帝所以親之也以文王配焉文王親也配文王於明堂亦以親文王也尊尊而親親周道備矣然則郊者古禮而明堂者周制也周公以義起之也

楊氏曰愚按郊祀配天明堂配上帝天與上帝一

也祀上帝禮並如郊祀然月令有大饗之文我將之詩有維羊維牛之語則明堂之禮爲尤備故程子曰其禮必以宗廟之禮享之朱子亦曰祭於屋下而以神祇祭之蓋謂此也

又曰按周人宗祀文王於明堂以配上帝上帝即天也配帝即文王也自漢以來乃有並祭五帝之禮鄭康成注祭法祖文王宗武王之説差誤特甚至唐以來遂有三帝並侑之禮皆非古人制禮之

本意故今具載於後併列諸儒議論以明之

祭法祖文王而宗武王注曰祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言爾孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝月令春曰其帝太皥其神句芒夏曰其帝炎帝其神祝融中央曰其帝黄帝其神后土秋曰其帝少昊其神蓐收冬曰其帝顓頊其神玄冥疏曰云祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言爾者以明堂月令五時俱有帝及神又月令季秋大

饗帝故知明堂之祭有五人神及五天帝也孝經云宗祀文王於明堂以配上帝故知於明堂也又郊特牲疏云五時迎氣及雩祭則以五方人帝配之九月大饗五帝則以五人帝及文武配之以文王配五天帝則謂之祖以武王配五人神則謂之宗崔氏云皆在明堂之上祖宗通言故祭法云祖文王文王稱祖孝經云宗祀文王於明堂是文王稱宗文王既爾則武王亦有祖宗之號故云祖宗

通言

王肅駮鄭義曰古者祖有功而宗有德祖宗自是不毀之名非謂配食於明堂者也審如鄭言則經當言祖祀文王於明堂不得言宗祀也宗者尊也周人既祖其廟又尊其祀孰謂祖於明堂者乎鄭引孝經以觧祭法而不曉周公本意殊非仲尼之義旨也

通典宗祀文王於明堂以配上帝謂祀昊天上帝

先儒所釋不同若以祭五帝則以天帝皆坐明堂之中以五人帝及文王配之五官之神坐於庭中以武王配之通名曰祖宗故云祖文王而宗武王文王為父配祭於上武王為子配祭於下如其所論非為通理但五神皆生為上公死為貴神生存之日帝王享會皆須升堂今死為貴神獨配於下屈武王之尊同下坐之義為不便意為合祭五帝於明堂唯有一祭月令所謂九月大饗帝於明堂

也五帝及神俱坐於上以文武二祖汎配五帝及五神而祭之以文王配祭五帝則謂之祖以武王配祭五神則謂之宗明二君同配故祭法云祖文王而宗武王夫祖者始也宗者尊也所以名祭為祖宗者明祭之中有此二義

漢武帝元封五年初天子封泰山泰山東北趾古時有明堂處險不敞上欲治明堂奉高旁未曉其制度濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖明堂圖中有一殿四面無

壁以茅蓋通水圜宮垣為複道上有樓從南入命曰昆侖天子從之入以拜祀上帝焉於是上令奉高作明堂汶上徐廣曰在元封二年秋如帶圖及五年修封則祀太一五帝於明堂上坐令高皇帝祠坐對之祠后土於下房以二十太牢天子從昆侖道入始拜明堂如郊禮禮畢燎堂下因朝諸侯王列侯受郡國計師古曰計若今之諸州計帳也太初元年十一月甲子朔旦冬至祀上帝於明堂後每修封其贊饗曰天增授皇帝泰元神策周而復始皇帝

敬拜太一師古曰自此以上贊祝者詞毋修封禪徐廣曰常五年一修耳今適二年故但祠於明堂

天漢四年行幸泰山修封祀明堂因受計

太始四年三月行幸泰山壬午祀高祖於明堂以配上帝因受計癸未祀孝景皇帝於明堂

征和四年幸泰山修封祀於明堂

平帝元始四年安漢公王莽奏立明堂辟雍

五年春正月祫祭明堂禮五年一祫祫者毀廟與未毀廟之主皆合食於太祖也

致堂胡氏曰明堂辟廱靈臺雜見於孝經孟子詩與禮記其制作之詳不可得而聞矣後世紛紛之論所以起歟然以理考之先王舉事動可為憲必不如後世之妄作爾王者向明而治古之堂今之殿也孝經以為宗祀之所孟子以為王政之堂然則是人君之路寢猶後世大朝會之正衙也王者見羣臣覲諸侯頒朔布政皆於是焉故曰欲行王政則不可毀也齊何以有明堂僭也人謂宣王毀

之者俾葺其僭也孟子語以勿毁者教使行王政也則何以用之宗祀乎文王已有廟矣以季秋享帝而奉文王配焉不可於七廟中獨舉大禮於一廟故迎主致之明堂以配帝也祭帝必於明堂者帝出震而宰萬物猶向明而治天下也武王即位追王文王周公制禮推本王功故以文王配帝而祀於明堂此義類也是明堂之説也後世紛紛皆狃於劉歆世室重屋之載呂不韋青陽總章之比

是可信乎

世祖中元元年初營明堂辟雍靈臺未用事

明帝永平二年正月辛未初祀五帝於明堂光武帝配五帝坐位堂上各處其方黄帝在未皆如南郊之位光武帝位在青帝之南少退西面牲各一犢帝及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩絇屨以行事奏樂如南郊禮畢登靈臺使尚書令持節詔驃騎將軍三公曰今令月吉日宗祀光武皇帝於明堂以配五帝禮備法物樂和八

音詠祉福舞功德其班時令敕羣后事畢升靈臺望元
氣吹時律觀物變羣僚藩輔宗室子孫衆郡奉計百蠻
貢職烏桓濊貊咸來助祭單于侍子骨都侯亦皆陪位
斯固聖祖功德之所致也朕以闇陋奉承大業親執圭
璧恭祀天地仰惟先帝受命中興撥亂反正以寧天下
封泰山建明堂立辟雍起靈臺恢弘大道被之八極而
嗣子無成康之質羣臣無吕旦之謀盥洗進爵踧踖惟
慙素性頑鄙臨事益懼其令天下自殊死以下皆赦除

之百僚師尹其勉修厥職順行時令敬若昊天以綏兆人

班固東都賦明堂詩於昭明堂明堂孔陽聖王宗祀穆穆煌煌上帝宴享五位時序誰其配之世祖光武普天率土各以其職猗歟緝熙允懷多福

東京賦曰復廟重屋八達九房薛綜注曰八達謂室有八窻也堂後有九室所以異於周制也王隆漢官篇曰是古者清廟茅屋胡廣曰古之清廟以

茅蓋屋所以示儉也今之明堂茅蓋之乃加瓦其
上不忘古也
章帝建初三年宗祀明堂禮畢登靈臺望雲物
元和二年二月幸泰山柴告岱宗進幸奉高壬申宗祀
五帝於孝武所作汶上明堂光武帝配如雒陽明堂禮
癸酉更告祀高祖太宗世宗中宗世祖顯宗於明堂各
一太牢
安帝延光三年東巡泰山祀汶上明堂如元和二年故

事順帝即位修奉常祀

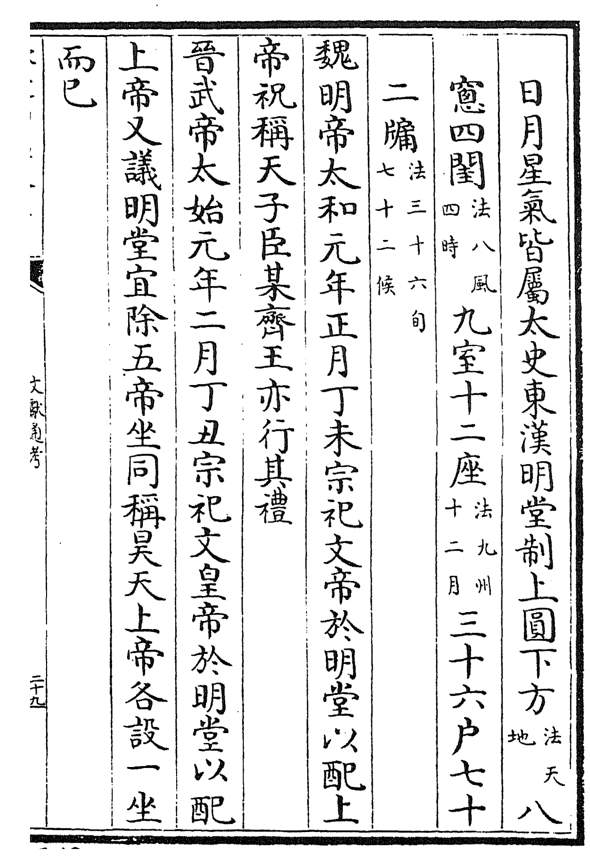
和帝永元五年祀五帝於明堂遂登靈臺望雲物

順帝永和元年宗祀明堂登靈臺改元大赦

漢安元年正月宗祀明堂大赦改元

靈帝初黄門朱瑀等陰於明堂中禱皇天曰竇氏無道請皇天輔帝誅之既殺武等詔太官給塞具塞報祀也賽通用

東漢制明堂及靈臺令各一人掌守明堂靈臺掌候

日月星氣皆屬太史東漢明堂制上圓下方（法天地）八窻四闥（法八風四時）九室十二座（法九州十二月）三十六户七十二牖（法三十六旬七十二候）

魏明帝太和元年正月丁未宗祀文帝於明堂以配上帝祀稱天子臣某齊王亦行其禮

晉武帝太始元年二月丁丑宗祀文皇帝於明堂以配上帝又議明堂宜除五帝坐同稱昊天上帝各設一坐而已

晉明堂裴頠議立只為一殿

十年十月詔復明堂五帝位

晉初以文帝配後復以宣帝尋復還以文帝配其餘無所變革是則郊與明堂同配異配參差不同矣摯虞議以為漢魏故事明堂祀五帝之神新禮五帝即上帝即天也明堂除五帝之位惟祭上帝按仲尼稱郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝周禮祀天旅上帝祀地旅四望四望非地則上帝非天

斷可識矣郊丘之祀掃地而祭牲用繭栗器用陶匏事反其始故配以遠祖明堂之祭備物以薦玉牲並陳籩豆成列禮同人理故配以近考郊堂兆位居然異體牲牢品物質文殊趣且祖考同配非謂尊嚴之美三日再祀非謂不黷之義其非一神亦足明矣昔在上古生為明王沒則配五行故太昊配木神農配火少昊配金顓頊配水黃帝配土此五帝者配天之神同兆之於四郊報之以明堂祀天大裘而冕祀五

帝亦如之或以為五精之帝佐天育物者也前代相因莫之或廢晉初始從異議庚午詔書明堂及南郊除五帝之位惟祀天神新禮奉而用之前太醫令韓楊上書宜如舊祀五帝太康十年詔已施用宜定新禮明堂及郊祀五帝如舊議詔從之江左以後未遑脩建

晉傅玄製天地郊明堂夕牲歌一　天地郊明堂降神歌一　明堂饗神歌一

東晉孝武帝太元十三年正月後辛祀明堂車服之儀率遵漢制出以法駕服以衮冕時孫耆之議郊以祀天故配之以后稷明堂祀帝故配之以文王由斯言之郊為皇天之位明堂為上帝之廟故徐邈以配之為言必有神主郊為天壇則明堂非文廟矣時議帝親奉今親祀北郊明年正月上辛祀昊天次辛祀后土後辛祀明堂

宋孝武大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對饗祭皇天上帝雖爼簋一依太廟禮堂制但作大殿屋十二間無古三十六户七十二牖文飾雕畫而已時有司奏伏尋明堂辟雍制無定文自漢暨晉莫之能辨周書云清廟明堂路寢同制鄭玄注禮義生於斯諸儒又

云明堂在國之陽丙巳之地三里之内晉侍中裴頠以為尊祖配天其義明著廟宇之制理據未分直可為殿以崇嚴祀其餘雜碎一皆除之裴頠所奏竊謂可安國學之南地實丙巳其墻宇規範宜擬則太廟唯十有二間以應一周之數

齊高帝建元元年祭五帝之神於明堂有功德之君配

明堂制五室　時從王儉議

明帝崇昌元年有司奏以武帝配　國子助教謝曇濟議按祭法禘郊祖宗並列嚴祀鄭玄注義亦據兼享宜祖宗兩配文武雙祀左僕射王晏議若用鄭元祖宗通稱則生有功德没垂尊稱歷代配帝何止於二今殷薦上帝元屬武帝百代不毁其文廟乎詔可

梁祀五帝於明堂服大裘冕罇以瓦俎豆以純漆牲以特牛餚膳準二郊若水土之品蔬菜之屬宜以薦郊所無者從省除五配五帝行禮自東階升先春郊帝為始止一獻清酒停三獻及灌事儀曹郎朱异議祀明堂改服大裘又以貴質不應三獻禮云朝踐用太罇鄭玄云太罇瓦也有虞氏瓦罇此皆是宗廟猶以質素況在明堂理不容象罇也郊祀貴質器用陶匏宗廟貴文誠宜雕俎明堂之禮於郊為文比廟為質請改器用純漆庶合文質之衷舊儀𠷣灌求神初獻清酒次醠終醍禮畢太祝取俎上祭肉當御前以授俎五帝天神不可求之於地二郊主祭無授肉之禮請停三獻灌𠷣及授俎之法止於一獻清酒舊用太牢按郊用繭栗詩云祀文王於明堂有維羊維牛良由

周監二代其義貴文明堂方郊未為極質故特用三牲今斟酌百王義存通典蔬菓之薦雖符周禮而牲牢之用宜遵夏殷請自今明堂牲用特牛從之其堂制十二年毀宋太極殿以其材構明堂十二間皆準太廟以中央六間安六天座悉南向東來第一青帝五帝依次而列又五人帝配饗在阼階東上北向大殿後為小殿五間以為五佐室焉帝曰明堂之祭五帝則是總義在郊之祭五帝則是別義宗祀所配復應有室若專配一室則義非配五若皆配五則成五位以理而言明堂無室朱异以月令天子居明堂左个右个聽朔之禮既在明堂今若無室則於義或闕帝又曰鄭玄義聽朔必在明堂此則人神混淆莊敬道廢春秋左氏傳云介居二大國之間此云左右个者

謂祀帝堂南又有小室亦號明堂分為三處聽朔既有三處則有左右之義在宮之內明堂之外人神有別差無相干其議是非莫定初尚未改十二年太常丞虞皡復引周禮明堂九尺之筵以為高下修廣之數堂崇一筵故階高九尺漢家制度猶遵此禮

於是毀宋太極殿為明堂十二間

梁明堂送神諴雅一曲四言　明堂徧歌五帝登歌五曲四言

陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以太牢粢盛六飯鉶羹蔬備薦焉武帝以德帝配文帝以武帝配堂制殿屋十二間中央六間依前代安六座四方帝各依其方黃帝

居坤維而配享坐依梁法

後魏文帝太和十三年四月經始明堂改營太廟遷洛之後宣武永平延昌中欲建明堂而議者或云五室或云九室至明帝神龜中復議之元乂執政遂營九室值代亂不成宗配之禮迄無所設

北齊採周官考工記為五室

後周採漢三輔黄圖為九室並竟不成

隋文帝開皇十三年議立明堂繁役不就終隋代季秋

祀五方上帝於雩壇上其用幣各依其方人帝各在天帝之左太祖在太昊南西向五官在庭各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮於青帝及太祖自餘有司助奠五官位於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊禮時禮部尚書牛弘定議造明堂將作大匠宇文愷依月令樣重檐複屋五房四達丈尺規矩皆有準憑帝命有司規兆方欲崇建又命詳定諸儒爭論莫之能決煬帝大業年中愷又奏之以他役繁興遂寢

唐高祖武德初定令每歲季秋祀五方上帝於明堂以

元帝配五人帝五官並從祀迄於貞觀之末竟未議立明堂季秋大享則於圜丘行事

新唐書禮樂志明堂自漢以來諸儒之論不一至於莫知所從則一切臨時增損而不能合古然推其本旨要於布政交神於王者尊嚴之居而已其制作何必與古同然為之者至於無所據依乃引天地四時風氣乾坤五行數象之類以為倣象而衆說亦不克成隋無明堂而季秋大享常寓雩壇

唐高祖太宗時寓於圜丘貞觀中禮部尚書豆盧寛等議從昆侖道上層以祭天下層以布政而太子中允孔穎達以為非

穎達大畧謂六藝羣書皆訓基上曰堂樓上曰觀未聞重樓之上而有明堂又明堂法天聖王示儉今若飛樓架道浮閣凌空不合古言又古者敬重大事與祭相似是以朝覲祭祀並在於廟若樓上祭祖樓下視朝閣道升樓路便窄隘乘輦則接神不敬步陟則勞勤聖躬侍衛在旁百司供奉求之經誥全無此理

侍中魏徵請為五室重屋上圓下方上以祭天下以布政謂前世儒者所言雖異而以為如此者多同至於高下廣狹

丈尺之制可以因事制宜也秘書監顔師古曰周書敘明堂有應門雉門之制以此知為王者之常居爾其青陽總章玄堂太廟左右个皆路寢之名也文王居明堂之篇帶弓韣禮高禖九門磔禳國有酒以合三族推其事皆與月令合則皆在路寢也大戴禮曰在近郊又曰文王之廟也此奚足信哉且門有皐庫豈知施於郊野謂宜近在宫中徵及師古皆當時名儒其論止於如此

高宗永徽二年奉太宗配祀明堂有司遂請以高祖配五天帝太宗配五人帝

顯慶元年詔以高祖配圜丘太宗配明堂

太尉長孫無忌等議曰宗祀明堂必配天帝而伏羲五代本配五郊參之明堂自縁從祀今以太宗作配理有未安伏見永徽二年追奉太宗以遵嚴配當時高祖先在明堂禮司致惑竟未遷祀乃以太宗降配五人帝雖復亦在明堂不得對越天帝謹按孝經孝

莫大於嚴父嚴父莫大於配天昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又尋歷代禮儀且無父子同配明堂之義唯祭法云周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭玄注曰禘郊宗祖謂祭祀以配食也禘謂祭昊天於圜丘郊謂祭上帝於南郊祖宗謂祭五帝五神於明堂也尋鄭此注乃以宗祖合為一祭又以文武共在明堂連袵配祠良為謬矣故王肅駁之臣謹上考殷周下洎貞觀並無一代兩帝

同配於明堂伏惟高祖太武皇帝躬受天命奄有神州創制改物體元居正為國始祖抑有舊章太宗文武皇帝道格上元功清下黷拯率土之塗炭布大造於生靈請准詔書宗祀於明堂以配上帝從之

乾封初詔明堂仍祭五方上帝依鄭玄義

儀鳳二年太常少卿韋萬頃奏曰明堂大饗準古禮鄭玄義祀五天帝王肅義祀五行帝貞觀禮依鄭義祀五帝顯慶以來新修禮祀昊天上帝奉乾封二年

敕祀五帝又奉制兼祀昊天上帝又奉上元三年三月敕五祀行用已久並依貞觀年禮為定又奉去年敕並依周禮行事今用樂須定所祀之神未審依定何禮臣以去年十二月録奏至今未奉進止所以樂章不定上及宰臣並不能斷乃詔尚書省召學者更參議之事仍不定自此明堂大饗兼用貞觀顯慶二禮禮司益無憑凖

高宗改元總章分萬年縣置明堂縣示欲必立之而議

者紛然或以為五室或以為九室帝依兩議以帟幕為之與公卿臨觀而議益不一乃下詔率意班其制度至取象黃琮上設鴟尾其言益不經而明堂卒不能立

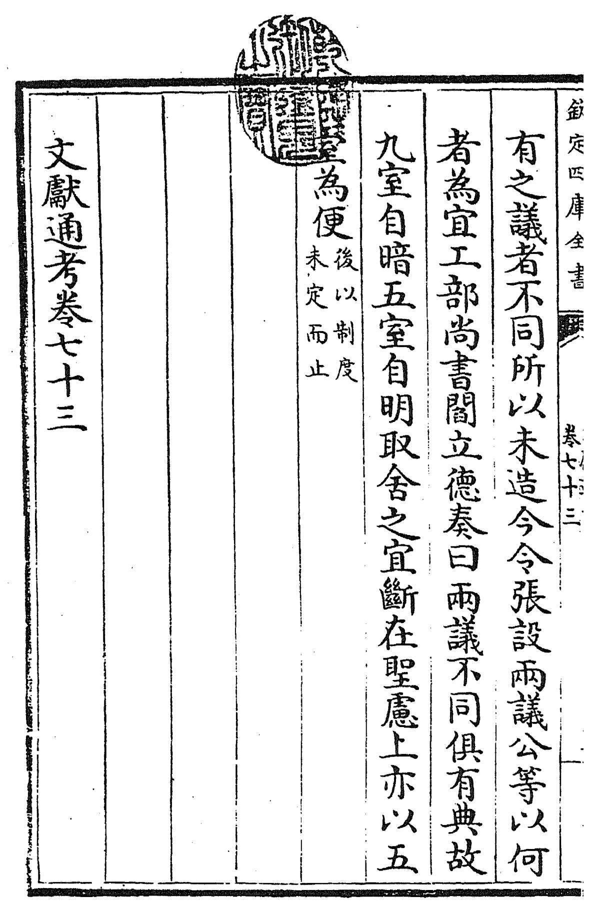
上內出九室樣更令有司損益之有司奏言內樣堂基三重每基階各十二上基方九雉八角高一尺中基方三百尺高一筵下基方三百六十尺高一丈二尺上基象黃琮為八角四面安十二階請從內樣為定基高下仍請準周制高九尺其方共作司約準百

四十八尺中基下基望並不用又內樣室各方三筵開四闥八窻屋圓楣徑二百九十一尺按季秋大饗五帝各在一室商量不便請依兩漢季秋合饗總於太室若四時迎氣之祀則各於其方之室其安置九室之制增損明堂故事三三相重太室在中央方六丈其四隅之室謂之左右房各方二丈四尺當太室四面青陽明堂總章玄堂等室各長六丈以應太室闊二丈四尺以應左右房室間並通巷各廣一丈八

尺其九室并巷在堂上總方一百四十四尺法坤之策屋圓楣檐或為未允請據鄭玄盧植等說以前梁為楣其徑二百一十六尺法乾之策圓楣之下所施圓柱旁出九宮四隅各七尺法天以七紀柱外餘基共作司約準面別各餘一丈一尺內樣室別四闥八窻檢與古合請依為定其户仍在外設而不開內樣外有柱三十六每柱十梁內有七間柱根以上至梁高三丈梁已上至屋峻起計高八十一尺上圓下方

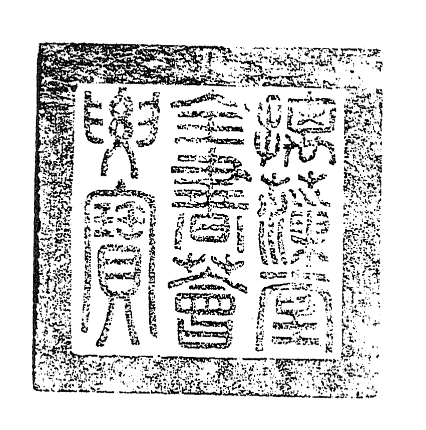
飛檐應規請依内樣為定其蓋屋形制仍望據考工
記改為四阿并依禮加重檐準太廟安鴟尾堂四向
五色請依周禮白盛為便其四向各隨方色請施四
垣及四門辟雍按大戴禮及前代説辟雍多無水廣
内徑之數蔡邕云水廣二十四丈四周於外三輔黄
圖云水廣四周與蔡邕不異仍云水外周堤又張衡
東京賦稱造舟為梁禮記明堂隂陽録水左旋以象
天商量水廣二十四丈恐傷於闊今請减為二十四

步垣外量取周足仍依故事造舟為梁其外周以圓
堤并取陰陽水行左旋之制殿垣按三輔黄圖殿垣
四周方在水内高不蔽日殿門去殿七十二步准今
行事陳設猶恐窄小其方垣四門去堂步數請準太
廟南門去廟基遠近為制仍立四門八觀依太廟門
别各安三門施元閫四角造三重巍闕自後羣儒分
競各執異議九室五室俱有依憑上令所司於觀德
殿前依兩議張設上觀之謂公卿曰明堂之制自古

有之議者不同所以未造今令張設兩議公等以何者為宜工部尚書閻立德奏曰兩議不同俱有典故九室自暗五室自明取舍之宜斷在聖慮上亦以五室為便（後以制度未定而止）

文獻通考卷七十三

總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣郭　寅
謄録監生臣張裕孚